

دكتور عبد الغنى عبيد

الملاحم العامة للمجتمع الإسلامى

الإسلام
وتحديات العصر

الكتاب التاسع

ملتزم الطبع والنشر
دار الفكر العزنى

الإسلام وتحديات العصر

الكتاب التاسع

الإصلاح العام للمجتمع الإسلامي

تأليف

دكتور عبد الغني عبود

كلية التربية جامعة عين شمس

ملزم الطبع والنشر

دار الفكر العربي

الطبعة الأولى

فبراير ١٩٧٩

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

— « محمد رسول الله ، والذين معه ، أشداء على الكفار ، رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سيأثم في وجوههم ، من أثر السجود . ذلك مثلهم في التوراة ، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه ، فأزره ، فاستغلظ ، فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيمًا .
(قرآن كريم : الفتح — ٤٨ : ٢٩) .

* * *

— « كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله ، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ، منهم المؤمنون ، وأكثرهم الفاسقون . إن يضرركم إلا أذى ، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ، ثم لا ينصرون ،
(قرآن كريم : آل عمران — ٣ : ١١٠ ، ١١١) .

* * *

— « إن الله يأمر بالعدل والإحسان ، وإيتاء ذى القربى ، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون ،
(قرآن كريم : النحل — ١٦ : ٩٠) .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
(١١ - ٧)	هذه السلسلة
(١٦ - ١٣)	وهذا الكتاب التاسع
(٣٩ - ١٧)	الفصل الأول : بين الأسرة ومجتمعها
١٧	تقديم
١٨	أفراد متباينون
٢١	وظائف متباينة
٢٧	ومجتمع واحد
٣٤	نماذج مختلفة
(٦٤ - ٤٠)	الفصل الثاني : مجتمع رباني
٤٠	تقديم
٤٢	معنى الربانية
٤٦	الأخلاق الربانية
٥٢	القانون الرباني
٥٩	الجزء والكل في المجتمع الرباني
(١٣ - ٦٥)	الفصل الثالث : مجتمع انساني
٦٥	تقديم
٦٨	معنى الإنسانية
٧٤	المسكات الإنسانية
٨٥	الإسلام وحاجات الإنسان
٨٧	المجتمع الإسلامي والمجتمع الدولي

(٩٤ - ١٢٠)

الفصل الرابع : مجتمع نظيف

٩٤	تقديم
٩٥	معنى نظافة المجتمع
٩٩	الإسلام ونظافة المجتمع
١٠٥	و ضمانات أخرى لنظافة المجتمع المسلم
١١١	وحاجات الإنسان تتحقق أيضاً

(١٢١ - ١٤٢)

الفصل الخامس : مجتمع متراحم

١٢١	تقديم
١٢٢	معنى التراحم
١٢٨	الرحمة بالنفس أولاً
١٣١	ثم الرحمة بالغير
١٣٧	هو التراحم الإنساني

(١٤٣ - ١٦٩)

و للمسلم ان يفخر بمجتمعه

(١٧١ - ١٨٥)

المراجع

١٧١	(أ) المراجع العربية
١٨٥	(ب) المراجع الأجنبية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة ، سلسلة دينية ، بالمعنى التقليدي ، كما يبدو للوهلة الأولى ، من عناونها ، وإن كان الدين الإسلامي، يعتبر محورها الأساسي . ولقد كان الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، بعيداً كل البعد عن الدين ، قريباً كل القرب، من العلم الخالص ... في مجال التربية ، الذي تخصصت فيه ، وحوله تدور قراءاتي ودراساتي ، وما أقوم به من أبحاث .

وصحيح أن الدين ، ليس - كما أرى على متخصصين فيه ، كما هو الحال في الكيمياء والطب والصيدلة والهندسة والآداب واللغة ... والتربية ، ولكن المتخصصين فيه - بالضرورة - أقدر على العطاء ، وغير المتخصصين فيه ، لا بد أن يكون عطاؤهم أقل ، وبجهد أكبر .

ويعود الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، إلى سنوات خلت ، حيث كان يضعنا (سمنار) الدراسات العليا ، بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد أحد الدارسين ، تسجيل رسالة ، عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير في التربية ، وهالني رد أحد زملاء - الأساتذة - عليه ، بأنه لا يوجد - للأسف - تربية إسلامية (١) .

ولم يكن بين يدي الرد - ليلتها - على الزميل ، ولا قدرة - بالتالي - على مناصرة الطالب ، ومن ثم أمسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدي الدليل .

---

(١) ألف الزميل المذكور مؤخراً كتاباً في التربية الإسلامية ، عندما فرضت الدراسات الإسلامية نفسها على مختلف جوانب الفكر البشري ، في جامعاتنا ... في السنوات الأخيرة ، بحمد الله .

ورجعت إلى ما كتب عن (التربية الإسلامية) ، في الكتب والمجلات العلمية ، فلم أجد فيها كتب متصلة بالتربية الإسلامية ، سوى .. العنوان ، رغم أن بعض ما قرأته ، كان لمفكرين إسلاميين .. كبار .

وكان على أن اعتمد على الله وعلى نفسي ، في التصدي لهذه المغالطة العلمية ، التي يقول بها بعض رجال التربية عن جهل ، ويسكت عنها البعض الآخر ، عن قصور .

وجمعت المادة العلمية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت أنظم هذه المادة ، وكتبت - بالفعل - على أساسها - كتاباً متكاملًا عن (الأيديولوجيا والتربية ، في الإسلام) ، ولم يكن ينقصه سوى أن يدفع إلى المطبعة ، ليرى - بعدها - النور ، وييث - بعدها - نور الحقيقة ، في قلوب الجاهلين بها ، والمتغافلين لها .

ثم عدت إلى نفسي ، وقلت لها : ولكن المسؤولية أمام الله أكبر من هذا الجهد الذي بذلته ، فقد كان لا بد - في نظري - من مزيد من البحث . وقلت لنفسي أيضاً : ولكن هذا الجهد الذي بذل كبير ، وهو جدير بأن يرى النور .

واستقرت نفسي على أن ألخص هذا الذي كتبت ، في ستين صفحة ، نشرت تحت نفس العنوان ، في المجلد الثالث من (الكتاب السنوي ، في التربية وعلم النفس) ، الذي صدر مع مطلع سنة ١٩٧٦ .

ثم استقرت - بعد ذلك - على نشر هذا المقال ، مع مقالين آخرين ، ظهر في مجلات علمية أخرى ، عن (التربية الإسلامية) ، في كتاب يصدر

قريباً ، تحت عنوان (مقولات في التربية الإسلامية)^(١) ، نظراً لأن كل مقال من المقالات الثلاثة ، قد صدر - حيناً صدر - مليئاً بالأخطاء المطبعية ، التي أفسدت المعنى ، الذي كنت أريده ، في بعض المواضع ، إفساداً . واستقرت نفسى - قبل ذلك وبعده - على أن أعنى مفهومى عن الإسلام ، وعن (الشخصية القومية الإسلامية) ، فى المطلق الحقيقى للحديث - الصادق - عن (التربية الإسلامية) .

ذلك أننا ندرس نظام التربية فى أى مجتمع ، فى ضوء (الشخصية القومية) لذلك المجتمع ، وبدون تلك (الشخصية القومية) ، يكون نظام التربية - فى نظرنا - نحن رجال التربية - معلقاً فى الهواء .

وفى ضوء تلك (الشخصية القومية) ، درست - وتدرس - التربية فى البلاد الرأسمالية عموماً ، وفى كل بلد منها ، كما تدرس التربية فى البلاد الشيوعية عموماً ، وفى كل بلد منها .

وفى ضوءها كذلك ، درست - وتدرس - التربية المسيحية ، والتربية اليهودية .

أما التربية الإسلامية . . فلم تجد - حتى الآن - فى حدود علمى - من درسها ، هذه الدراسة العلمية المنهجية .

ومن ثم كان هناك من يقول ، بأنه لا توجد تربية إسلامية ، لأن الشخصية الإسلامية اليوم ، شخصية ، لا هى إلى الإسلام تنتمى ، ولا هى عن الإسلام

---

(١) تم طبع الكتاب الآن بالفعل ، وتشرته دار الفكر العربى ، فى منتصف سنة ١٩٧٧ ، مع تغيير محدود فى العنوان ، بحيث صار (فى التربية الإسلامية) فقط ، ومع تغيير محدود أيضاً فى المحتويات . فقد ضمت الى المقالات - أو المقولات - السابقة ، مجموعة مقالات ، سابقة ولاحقة ، بحيث تكون المقالات - مجتمعة - دراسة متكاملة ، تبدأ بمدخلين ، عقائدى وأيديولوجى ، وتنتقل الى التربية الإسلامية ، كفلسفة نظرية ، ثم تختتم بالواقع الراهن للتربية فى البلاد الإسلامية اليوم ، مع تحليل هذا الواقع ، والقضاء نظرة مستقبلية عليه .

تعرف الكثير ، ومن ثم صارت تلك الشخصية، شراً على الإسلام ، وخطراً عليه ، أكبر من الشر والخطر، الذى يستطيعه أعداء الإسلام أنفسهم .

ومن ثم فالشخصية القومية الإسلامية المعاصرة، لا يمكن أن تكون، هى المدخل الصحيح، لفهم التربية الإسلامية، وإنما المدخل الصحيح لها ، هو تلك الشخصية القومية الإسلامية ، فى عصر الإسلام الأولى .

ولو عاد المسلمون إلى فهم الإسلام من جديد، كما يجب أن يفهم ، لعادوا إلى أنفسهم ، ولعادت إليهم قوتهم وعزيمتهم . . وحضارتهم ، خاصة وأن الدراسة التى قمت بها ، أكدت لى، أن الإسلام قادر على مواجهة (تحديات العصر) ، وأن المسلمين - بالإسلام - قادرون على مواجهة تلك التحديات ، وأنهم - بدونه - عاجزون .

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة .. تريبوياً خالصاً .

ولكنه هدف .. دينى أيضاً .

فالمسلمون اليوم ، بفعل عوامل متعددة ، لا يعرف الكثيرون منهم عن الإسلام ، الكثير ، وهم يعرفون عنه، ما يعرفه غيرهم لهم ، لا ما يجب أن يعرفوه بأنفسهم ، من مصادره الصحيحة : الكتاب والسنة .

بينما هم يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة .. ذات البريق - الأخاذ - الكثير والكثير .. لأن غيرهم أراد ذلك لهم .. بفعل عوامل متعددة كذلك .

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة ، هى : أن تضع الإسلام - بجوانبه المتعددة - وجهاً لوجه - أمام انظم والفلسفات المعاصرة ... لنرى : أيها أقدر على مواجهة تحديات العصر .

وعندما يكتشف المسلم ، أن إسلامه ، هو القادر على مواجهة تحديات العصر ، وأن الفلسفات والنظم المعاصرة ، إن هي ألوان من العلاج مؤقتة .. مفلسة ، فإنه - لا بد - سيعود إلى نفسه ، وبصالح دينه ، وبقراءته ، ويقف على ما فيه .. وقوفه على ما في الفلسفات المستوردة ، ذات البريق الأخاذ .. الخادع . وعند هذا الحد ، تقف رسالة السلسلة .

ومن هنا قلت وأصررت ، على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى التقليدي . ومن أراد الدين بالمعنى التقليدي ، فكتبه معروفة ، وكتابه معروفون . ولكن المسلمين الذين أكتب هذه السلسلة لهم ، ليسوا مستعدين - منذ البداية - لأن يضيعوا وقتاً ، في قراءة تلك الكتب الدينية ، وفي القراءة لؤلؤ الكتاب المعروفين ، لأن الإسلام - كما فهموه - لا يصح أن يضيعوا فيه وقتاً ، يضيعون أكثر منه ، في المذاهب ذات البريق .. الخداع .

وبعد اتضاح معالم (الشخصية القومية) الإسلامية ، مقارنة بمعالم (الشخصيات القومية) الأخرى ، التي نراها في ظل الأيديولوجيات المعاصرة ، من زوايا عديدة .. وذلك خلال هذه السلسلة ، سوف أعود من حيث بدأت ، فألخص ما وصلت إليه ، وأتخذ منه متطلقاً ، للحديث عن (التربية الإسلامية) .

والجهد الذي يجب أن يبذل في إعداد هذه السلسلة كبير ، والجهد الذي يجب أن يبذل - بعدها - في الحديث عن (التربية الإسلامية) كبير .. ولكن الهدف الذي تحققه السلسلة ، والدراسة الخاصة بالتربية الإسلامية - بعدها - في نظري - أكبر وأعظم ، وفي سبيله تهون الصعاب ، وعلى الله قصد السبيل ؟

دكتور عبد الغنى عبود

للقاهرة في : جمادى الأولى ١٣٩٦ هـ .

- مايو ١٩٧٦ م -

وهذا الكتاب ... التاسع

ومرة ثانية ، اضطر إلى أن أتوقف عن متابعة السلسلة ، كما خططت لها في رأسي ، لاتخذ سبيلاً (جانبياً) ، أتابع - بعده - المسيرة .

وقد كانت المرة الأولى ، التي توقفت فيها ، عند الكتاب السابع ، عن (قضية الحرية ، وقضايا أخرى) ، حيث قطعت كتابتي للكتاب المخصص (للأسرة) (الكتاب الثامن من كتب السلسلة) ، لاكتب كتابها السابع (قضية الحرية ، وقضايا أخرى) - ثم هأنذا أتوقف للمرة الثانية ، قبل الحديث عن (الدولة الإسلامية) ، لأتحدث عن (الملامح العامة للمجتمع الإسلامي) - موضوع هذا الكتاب ... التاسع .

بل إنني سأضطر إلى التوقف مرة ثالثة ، قبل الحديث عن (الدولة الإسلامية) ، لأتحدث عن (ديناميات المجتمع الإسلامي) ، موضوع الكتاب العاشر بإذن الله ، قبل الحديث عن (الدولة الإسلامية) ، موضوع الكتاب الحادي عشر بإذن الله .

لقد كان مخطط السلسلة - في رأسي - هو أن أبدأ كتبها بالحديث عن العقيدة الإسلامية عموماً ، ثم أنتقل منها إلى فكرة الألوهية ، فالحديث عن الكون ، ثم أنتقل - بعد ذلك - إلى الشق الثاني من القضية برمتها ، وهو الإنسان . . ومنه أنتقل إلى الشق الثالث - المجتمع ، وهكذا .

وداخل كل شق ، كنت أجد نفسي مضطراً للتوقف قليلاً ، أو للانعطاف جانباً ، لاستكمال ركننا ، كان يجب أن يستكمل ، أو لأمهد لجانب قادم ، لا بد من التبريد له ، في خارج الكتاب المخصص له ، لاني داخل هذا الكتاب .

ولقد شرعت - بعد الكتاب السادس ، عن (أنبياء الله) - في التفكير

في المجموعة الخاصة بالمجتمع ، فرأيت أن أبدأها (بقضية الحرية) ، تمهيداً للمجموعة كلها ، ثم كان كتاب الأسرة ، بوصف الأسرة ، هي حلقة الوصل ، بين الفرد والمجتمع ، ثم رأيت أن يكون الكتاب التالي عن (الملامح العامة للمجتمع الإسلامي) (الكتاب الحالي) ، يليه كتاب عن (ديناميات المجتمع الإسلامي) ، لأنه لا يمكن فهم المجتمع الإسلامي ، دون فهم هذين الجانبين .

ولما اتضحت هذه الجوانب ، التي تبدو هامشية على طريق المجتمع ، يكون فهم (الدولة الإسلامية) ، أمراً سهلاً .

وكتاب (الملامح العامة للمجتمع الإسلامي) - كتاب السلسلة الحالي - ليس معزولاً عما سبقه من كتب ، كما أنه ليس بمعزل عن الكتب التالية ، فهي حلقات ، في سلسلة واحدة طويلة .

ومن ثم فهو وثيق الصلة ، بالكتاب الأول ، عن العقيدة الإسلامية ، لأن هذه الملامح العامة ، لا يمكن فهمها ، بمعزل عن هذه العقيدة ، كما أنه وثيق الصلة ، بالكتاب الثاني عن الله ، لأن العقيدة الإسلامية ، لا يمكن فهمها ، بدون فهم فكرة الألوهية فيها ... وهكذا .

وفصول الكتاب ، تعكس هذه الصلة ، بين هذا الكتاب التاسع من كتب السلسلة ، وبين سائر كتب السلسلة ، بشكل واضح .

فالفضل الأول منه ، عنوانه هو (بين الأسرة ومجتمعها) ، والرابطة واضحة بينه وبين الكتاب السابق (الثامن) عن (الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة) ، وإن كان على صلة أيضاً بالكتاب الأول عن (العقيدة) ، والكتاب الثاني عن (الله) ، وغيرها ، لأن مفهوم (الأسرة) في الإسلام ، ليس بمعزل عن هذه المفاهيم جميعاً .

وتتحدث بقية الفصول - ابتداء من الفصل الثاني - عن سمات هذا المجتمع ، ويدور الفصل الثاني حول (ربانية) هذا المجتمع ، ومعنى هذه الربانية ، وانبثاق الأخلاق والقانون في المجتمع الإسلامي .. منها .

ومن ثم فصلة الفصل بالكتاب الثاني عن (الله) صلة واضحة ، كما أن صلته بالكتاب الثالث عن (الكون) واضحة أيضاً .

أما الفصل الثالث ، فإنه يدور حول (إنسانية) هذا المجتمع ، ومعنى هذه (الإنسانية) ، وكيف أنها لا تتناقض مع (الربانية) ، وإنما تتكامل معها ، لأن (إنسانية) المجتمع الإسلامي ، تعنى قدرته - أكثر من غيره - على إشباع حاجات الإنسان ، ثم تأتي الربانية ، وترتفع بهذا (الإشباع) ، إلى درجة تليق بالإنسان ، الذي كرمه ربه ، يوم خلقه واستخلفه .

وعلى ذلك ، فصلة الفصل ، بالكتابين الرابع عن (الإنسان) ، والخامس عن (اليوم الآخر) ، صلة واضحة .

وأما الفصل الرابع ، فيدور حول (نظافة) هذا المجتمع ، ومعنى هذه النظافة ، ومدى اتصالها بالربانية والإنسانية معاً ، فهي نتيجة طبيعية لهما .

والفصل - على ذلك - وثيق الصلة ، بالكتاب السادس عن (أنبياء الله) ، وبالكتاب السابع عن (قضية الحرية) .

وأخيراً يأتي الفصل الخامس ، عن (تراحم) المجتمع الإسلامي ، وهذا التراحم ، هو النتيجة الطبيعية للربانية والإنسانية والنظافة - وهو يحدد معنى التراحم ، ويفرق بين هذا التراحم الإسلامي ، والتراحم المزعوم ، في المجتمعات الأخرى .

ويمتختم هذا الكتاب التاسع ، بما يختتم به كل كتاب من كتب السلسلة .
وهو (وللمسلم أن يفخر ..) .

وفي هذا الشق الأخير من الكتاب ، تبدو عوامل (البناء) ، في هذا المجتمع ،
برغم كل الظروف والتحديات ... في مقابل عوامل (الهدم) في المجتمعات
الأخرى ، برغم ما يبدو عليها ، من قوة ونماء .

وأرجو أن يحقق هذا الكتاب — التاسع — الغرض ، الذي من أجله
وضع في هذه السلسلة ، وأن يكون لبنة طيبة من لبناتها ، وأن يكون توفيق
الله قد صاحبنى في كل خطوة من خطوات خلقه .. فنه — وحده — سبحانه —
أرجو حسن الجراء ؟

دكتور عبد الغنى عبود

القاهرة في : ربيع الثانى ١٤٠٠ هـ .

— فبراير ١٩٨٠ م .

الفصل الأول

بين الأسرة والمجتمع

قديم :

(المجتمع أسرة كبيرة)

عبارة تعودنا أن نسمعها ، وأن نطرب لها ، لأنها تجدد في نفوسنا صدى ، وقد نردها مع القائلين بها ، دون أن نعي أبعادها ، ترديداً لهذا الصدى ، الذي تجده العبارة في نفوسنا — كما قد تقولها ، ونحن نعي هذه الأبعاد .

ولكن هذه العبارة ، هي الحقيقة .

وتكون هذه العبارة حقيقية أيضاً ، إذا نحن قلبناها وقلنا :

(ان الأسرة مجتمع صغير)

ذلك أن للمجتمع ، كل مقومات الأسرة ، وللأسرة كل مقومات المجتمع ، على نحو ما سنرى ..

وقد كان يمكننا ، أن نمنون هذا الفصل بعنوان (أسرتان) ، أو بعنوان آخر ، هو (مجتمعان) ، على سبيل المثال ، مما يمكن أن يوحى بالصلة بين (الأسرة) و (المجتمع) ، على النحو الذي وضحناه .

ولكننا أترنا أن نجتمع بين العنوانين ، وهو الأسرة والمجتمع ، موضعين — بطريقة مباشرة — العلاقة بين الأسرة ، والمجتمع الذي توجد فيه هذه الأسرة ، مختصرين الطريق ، إلى ما نريد .

وعلى أية حال ، فهى مسألة شكلية ، لا يصح أن تصرفنا أكثر من ذلك عن قضيتنا الرئيسية ، وهى ما بين الأسرة والمجتمع ، من علاقات وثيقة ، فى (كل شئ) .

وسوف نخصص هذا الفصل الأول ، لهذه السمات المشتركة ، بين الأسرتين ، أو بين المجتمعين .

أفراد متباينون :

تتكون الأسرة عادة ، عندما يطلق لفظ الأسرة على عمومه ، من رجل وامرأة ، وبمجموعة من الأبناء . وقد يقيم مع الأب والام والأبناء ، والد الزوج والدة ، أو والد الزوجة والدة ، أوهم جميعا . وقد يقيم معهم كذلك ، الجد ، أو أحد الأقارب ، أو إحدى القرىبات .

وسواء أقاموا مع الأسرة . أو أقاموا وحدهم ، فإن هناك علاقات ، تظل قائمة ، بين أفراد هذه الأسرة ، وبين الأسر الأخرى ، التى تربطها بها (صلة رحم) .

فهم أفراد متباينون ، أولئك الذين تتألف منهم هذه الأسرة ، ففهم الأب ، المسئول عن الأسرة من الخارج ، وفهم الأم ، المسئولة عنها من الداخل ، وفهم الأخ الكبير ، والأخ الصغير ، والأخت ، والجد أو الجدة .. إلخ .

والأسرة - من زاوية التباين تلك - مجتمع صغير ، على حد ما رأينا فى كتابنا السابق عن الأسرة ، « لهاكل مقومات هذا المجتمع ، من حيث تنوع أفراد ، وتنوع وظائف هؤلاء الأفراد ، ومن حيث أنها (كيان) مترابط . تجمع بين أعضاء (مصالح مشتركة) ، ولا بد لهذا الكيان من رأس مدير ، يقود

القائفة كلها ، إلى أمام ، (١) .

والرأس المدبر في الأسرة ، هو زوجها - الزوج ، ودوره هنا ، شبيه بالدور الذى يقوم به رئيس الدولة ، باعتباره رب الأسرة الكبرى - المجتمع .

ورغم أن الزوج ، هو الرأس المدبر في الأسرة ، فإن أدوار بقية أفراد الأسرة ، لا يمكن أن تغفل ، وخاصة ذلك الدور ، الذى تقوم به الأم ، ولولا هذا الدور ، الذى تقوم به الأم في (داخل) الأسرة ، ما استطاع الأب ، أن يقوم بدوره (خارجها) .

والوضع هنا شبيه برئيس الدولة ، والجهاز العامل معه ، ويشمل هذا الجهاز العامل - بطبيعة الحال - الشعب كله ، بوصفه (القوة العاملة) في المجتمع .

وهذا الشعب ، أو القوة العاملة في المجتمع ، (متباين) في كل شيء ، كما رأينا في كتابنا الأسبق ، عن (قضية الحرية) - ولولا هذا (التباين) ، ما قامت في المجتمع حياة ، وذلك لأن حياة المجتمع ، تحتاج « إلى فسكر المفكر ، وتخطيط المخطط ، وتنفيذ المنفذ » ، كما تحتاج « إلى هندسة المهندس ، وطبيب ، وصيدلة الصيدلى » ، و « إلى عقل الرياضى ، وخبرة العالم في معمله ، وعضلات الفلاح ، وعرق العامل ، وغيرها » (٢) .

---

(١) دكتور عبدالغنى عيود : الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة - الكتاب الثامن من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الاولى - دار الفكر العربى - يونية ١٩٧٩ ، ص ٦٢

(٢) دكتور عبدالغنى عيود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى - الكتاب السابع من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الاولى - دار الفكر العربى - يناير ١٩٧٩ ، ص ٧٤ .

وفي هذا المجتمع كذلك ، من يكذب ويعرق ، وفيه العاجز ، الذي لا بد أن يهوله غيره ، ولكن حركة الحياة في المجتمع ، تسير بهذا ، كما تسير بذلك .

ومثلها تضطر الأسرة ، إلى أن (تحب) بالأسر الأخرى ، وأن تربط بينها وبين الأسر الأخرى ، روابط مختلفة ، كروابط الدم ، أو الجوار ، أو المصالح المشتركة ، تضطر الأسرة الكبرى ، أو الدولة ، بوصفها ممثلاً للمجتمع ، إلى أن تربط بالمجتمعات - أول الدول - الأخرى ، بروابط ، شبيهة بتلك الروابط الأسرية .

ومن ثم فالتباين في الأسرة ، كالتباين بين أفراد المجتمع ، (ضرورة) من ضرورات الحياة ، في الأسرة وفي المجتمع ، على السواء ، وهو ليس من قبيل (الشر ، الذي لا بد منه) .

والاستعداد لتقبل هذا التباين ، على مستوى المجتمع ، توضع جذوره في الحياة في الأسرة ، ومن ثم كان « صلاح الفرد ، نواة صلاح الأسرة ، وصلاح الأسرة ، مقدمة صلاح المجموع ، الذي هو نتيجة الصالحين جميعاً ، فلا يكون ما لم يكونا ، ولا يتم ما لم يتما » (١) .

ولم يكن غريباً ، أن يذهب المفكرون في شئون المجتمع ، إلى إصلاح هذا المجتمع ، من خلال إصلاح أحوال الأسرة ، « فالقلق والتعب ، اللذان يحس بهما الإنسان في المجتمع ، مصدرهما حياة الإنسان في الأسرة » ، و « من ثم ، وجب اتخاذ كل الخطوات المستطاعة ، لتقوية بناء الأسرة ،

---

(١) مجموعة رسائل العلامة المجاهد ، الشيخ محمد الحامد - الطبعة الأولى - مكتبة الدعوة بحماة - سورية - شوال ١٣٧٥ هـ ، ص ٣٥ .

إذا أردنا المحافظة على البناء الاجتماعي كله ، ، فكل منا ، سواء أردنا أم لم نرد ، إنما هو نتاج أسرته ، (١) .

وظائف متباينة :

رغم أن الأسرة (كيان) واحد صغير ، وأن المجتمع (كيان) واحد كبير ، فإن هذا (الكيان الواحد) في الحالين ، متباينة أجزاؤه ، تبين أجزاء جسم الإنسان ، بين عين ورأس وأذن ويد وقدم وبطن وغيرها ، ولولا هذا التباين ، بين أعضاء الجسد الواحد ، ما استطاع هذا الجسد ، القيام بوظائفه .

فهو (تباين) ، يحقق (تكاملا) في حياة الإنسان ، وليس تباينا يؤدي إلى (تنافر) ، في حياة هذا الإنسان .

وانتباين ذاته ، موجود على مستوى الأسرة ، موجود على مستوى المجتمع ، فقد تكون ظاهرة تفرد الإنسان ، من أهم حقائق الوجود ، فكثيرا ما نجد أن الأطفال الذين ينشأون في نفس الظروف الأسرية ، يختلف بعضهم عن بعض ، حتى منذ الطفولة الباكرة ، ومع نموهم وارتقايتهم ، تتباين مواهبهم وأمزجتهم وعاداتهم ، وطرق استجابتهم للواقف

---

(1) COOPER, DAN H. : The Administration of Schools for Better Living, Proceedings of the Co-operative Conference for Administrative Officers of Public and Private Schools; North-western University, University of Chicago, 1948, Vol. XI, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, p. 126.

المختلفة، (١).

بل إن هذا التباين، لا يقف عند حد الإنسان، وإنما يتعداه إلى الكائنات العضوية كلها، «فن الملاحظ، أن أفراد النوع الواحد، يختلفون فيما بينهم، اختلاف الأنواع بعضها عن بعض»، و «أفراد النوع الواحد، يختلفون تشريحيًا وفسيولوجيًا وبيوكيميائيًا، في كل خاصية يمكن قياسها. فأعضاء الجسم، كالقلب والمعدة، تختلف اختلافات واضحة، في الحجم والشكل، كما أن التركيب الكيميائي لسوائل الجسم، كاللعاب والبول، يظهر اختلافات واضحة، ومعدل نشاط القلب والتنفس، وغير ذلك، يظهر نفس الاختلاف» (٢).

ولقد عبر القرآن الكريم، عن هذه الحقيقة، التي توصل إليها العلم الحديث، تعبير واضحًا، لا لبس فيه ولا غموض، حيث يقول سبحانه :

« إن كل من في السموات والأرض، إلا آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدم عدا . وكلهم آتية يوم القيامة فرداً »، (٣).

والفردية - هنا - لغة - تعني التوحد، فالفرد Individual، هو والمنفرد المتوحد، (٤) - أى الذى لا مثيل له ولا شبيه، فهو «فريد».

-
- (١) دكتور فؤاد أبو حطب : القدرات العقلية - الطبعة الثانية - مكتبة الانجلو المصرية - ١٩٧٨ ، ص ٥ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٦٥ .
(٣) قرآن كريم : مريم - ١٩ : ٩٣ - ٩٥ .
(٤) المعجم الوسيط - قام بإخراجه : ابراهيم مصطفى وآخرين - وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون - الجزء الثانى - مجمع اللغة العربية - مطبعة مصر - ١٩٦١ ، ص ٦٨٦ .

لا يشكرو ، (١) .

وليس المعنى القرآني ، يبعد عن هذا المعنى اللغوي للفردية ، فكل إنسان - في الآيات السابقة من سورة مريم - يأتي ربه يوم القيامة منفرداً ، لا أهل معه ولا مال ، (٢) ، أي لا ناصر له ولا مجير ، إلا الله وحده ، لا شريك له ، (٣) ، ومن ثم فهو لا يأنس بأحد ، ولا يعتز بأحد . حتى روح الجماعة ، ومشاعر الجماعة ، يجرّد منها ، فإذا هو وحيد فريد ، أمام الديان ، (٤) .

ذلك لأنه أتى إلى هذه الحياة الدنيا ، قبل أن ينتقل منها ، إلى الدار الآخرة ، وحيداً فريداً أيضاً - كما يقول بذلك العلم الحديث ، ومن ثم كان العدل الإلهي ، يفرض ، أن يحاسب - يوم القيامة - وحيداً أيضاً .

وإذا انغمس الإنسان في الأسرة ، أو في الجماعة ، فإنه إنما ينغمس فيهما .

(1) The CONCISE OXFORD DICTIONARY, of Current English, Edited by : H. W. FOWLER and F. G. FOWLER, based on : the Oxford Dictionary, Fourth Edition, Revised by : Mc INTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1951, p. 608.

(٢) محمد محمد عبد اللطيف ، ابن الخطيب ، صاحب الفرقان : أوضح التفاسير - الطبعة الخامسة - المكتبة التجارية الكبرى - شعبان ١٣٧٥ - مارس ١٩٥٦ ، ص ٢٥٩ .

(٣) تفسير القرآن العظيم ، للامام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبي الفداء ، اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ - الجزء الثالث ١٣٩٧ هـ - ١٩٤٨ م ، ص ١٢٩ .

(٤) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الرابع (الأجزاء : ١٢ - ١٨) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٢٣٢١ .

فردا ، متميزا عن غيره ، له سماته وملاحظه الخاصة ، التي لا تتكرر بنسبها ، في الجنس البشري كله .

والجماعة الإنسانية - أسرة أو مجتمعا - ثرى ، بقدر ما (تتمايز) مواهب أبنائها وتنوع ، وتفتقر ، كلما كانت هناك محاولة (لصب) الجميع في قالب واحد .

وفي الأسرة والمجتمع معا ، نرى الأسرة ثرى من خلال مواهب أبنائها المتنوعة ، كما يثرى المجتمع من خلال مواهب أبنائه المتنوعة ، وقد رأينا في كتابنا السابق ، عن الأسرة ، أن كل فرد من أفرادها ، لديه قدرة على العطاء ، وأنه بالفعل يعطى ، رغم أنه يبدو للنظرة السطحية ، عبئا على الأسرة ، فليس الأب والأم وحدهما ، هما اللذان يعطيان ، ولكن الطفل الصغير يعطى أيضا ، على طريقته الخاصة (١) ، كما أن الأب الفنان ، أو الأم الغائية ، كل منهما يعطى .. على طريقته الخاصة أيضا .

فالأب يعطى ، من خلال (سياحته) في خارج البيت ، والأم تعطى من خلال (سياستها) لشئون البيت ، والطفل الصغير ، والشيخ الفنان ، كل منهما يعطى (الطاقة) ، التي يسبح بها الأب ، وتسوس بها الأم ، وتمثل هذه الطاقة ، في إحساس (الرضا) ، الذي يحس به كل منهما في نفسه ، وهو يقوم (بواجبه) ، نحو ماضى الأسرة ، متمثلا في الفنانين من أبنائها ، ونحو مستقبلها ، متمثلا في الأطفال الصغار .

كذلك نرى المجتمع يثرى ، من خلال تنوع مواهب أبنائه ، حتى أولئك

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٤٥ ، ٤٦ .

الذين يبدون - بالنظرة السطحية - عبثاً على الجماهير ، العاملة بالفعل في المجتمع ، فهذه الجماهير العاملة بالفعل ، تحس بالرضا ، وبراحة الضمير ، وبالقدرة على العطاء ، حين ترى أنها تعمل ، لا من أجلها وحدها ، بل ومن أجل ماضي الأمة وحاضرها ومستقبلها أيضاً ، فيكون هذا الاحساس ، (زاداً) لها في حركة حياتها وبنائها ، و (طاقة) تزيد هذا الزاد ، وتزيد قوة هذه الجماهير العاملة ، قوة .

فالأفراد (يندمجون) في الأسرة ، ومن بعدها (يندمجون) في المجتمع ، بفرديتهم تلك ، ثم تأتي الأسرة ، ويأتي المجتمع بعدها ، فيضع كل منهما (بصمته) على هؤلاء الأفراد ، ومن ثم يظلون مختلفين ، رغم ما بينهم من تقارب ، حيث نرى سمات عامة للإنجليز ، تختلف عن سمات الفرنسيين والأمريكيين والروس والصينيين والمصريين والعراقيين ، وغيرهم وغيرهم ، (١) - إلا أن كل إنجليزي ، يختلف عن غيره من الإنجليز ، و (يتفرد) دونهم ، بسمات وملامح خاصة ، لا توجد لدى الباقين .

ويرى علماء الأنثروبولوجي - وعلماء الاجتماع - أن الإنسان (يسمو على) نفسه ، بانتقاله من (الذاتية) إلى الاجتماعية ، فهو - في نظرهم - يتميز على الحيوان ، بأنه « مخلوق متحضر » له تاريخ ، وقيم اجتماعية ، (٢) ،

---

(١) دكتور عبد الفتى النورى ، ودكتور عبد الفتى عبود : نحو فلسفة عربية للتربية - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ ، ص ٥٤ .

(2) KROEBER, A. L. : Anthropology (Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory); Revised Edition, Harcourt, Brace and Company, Inc., 1948, p. 1.

حيث ثقافة المجتمع « تسمو » فوق مستوى الفرد ، في قدرتها على تخليد نفسها ، وعلى البقاء بعد انقراض أى من الشخصيات ، التي تسهم فيها ، (١) .

ونسى هؤلاء العلماء ، أن الإنسان لا يقع تحت تأثير المجتمع ، وقوع قطعة العجين في يد الخباز ، أو قطعة الطين أو الصلصال في يد المثال ، أو قطعة الخشب في يد النجار . وإنما هو يقتحم آفاق المجتمع ، بشخصيته المتفردة تلك ، ومن خلال الحواس ، يعرف الفرد بناء العالم المحيط به ، الذي يجب أن يعيش فيه ، والذي يجب أن يتكيف معه ، إلى حد ما ، (٢) ، لا الذي يجب أن (يتصهر) فيه .

ولولا ذلك الانفراد أو التفرد في الإنسان ، ما نبت فكر (ثوري) في أى مجتمع ، بينما واقع المجتمعات في القديم والحديث ، يدل على أن (الثورة) — بمعنى عدم الرضا — موجودة في كل زمان ومكان ، وقد تصل هذه (الثورة) ، إلى الكثير من أبناء المجتمع ، فيقوم (انقلاب) في حياتهم ، مسلح أو غير مسلح ، يتغير به واقع المجتمع ، من حال إلى حال .

وقد يقود هذا الانقلاب ، فرد أو أفراد ، كما حدث في الثورات التاريخية الكبرى ، وقد يتدافع إليه الشعب كله ، ومن خلال المسيرة ، تبرز القيادة ، كما حدث في إيران ، في مطلع العام قبل الأخير ، من القرن الرابع عشر الهجري (مطلع سنة ١٩٧٩) .

هذا ، رغم أن الثوار في الحالين ، قد تم « تشكيلهم الايديولوجي » ،

هذا

- (١) رالف لنتون : دراسة الانسان — ترجمة عبد الملك الناشف — منشورات المكتبة العصرية — صيدا — بيروت — ١٩٦٤ ، ص ٣٨٥ .
(٢) فيليب هـ . فينكس : فلسفة التربية — ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجيجي — دار النهضة العربية — ١٩٦٥ ، ص ٤٨٧ .

«وسط هذه الثقافة ، شأنهم في ذلك ، شأن غيرهم من الناس» (١) .

فالتباين ، الناتج عن الفردية أو التفرد ، هو أساس حياة أفراد الأسرة الواحدة ، وأساس حياة أفراد المجتمع الواحد ، على السواء ، وهؤلاء الأفراد ، يقتحمون - بفرديتهم - آفاق المجتمع ، متأثرين بها ، ومؤثرين فيها ، على نحو ما .

وبراعة المجتمع - كبراعة الأسرة - تأتي من الوقوف على (إمكانيات) كل فرد ، لاستغلالها ، وتوجيهها ، على النحو الذي يحقق صالح الأسرة والمجتمع ، ويعطى الفرد فرصة الإحساس ، بأنه يقوم بعمل بناء ، يعطى (به ، ويساهم في البناء .

فجرد هذا الإحساس ، متعة كبرى للفرد ، تعتبر بمثابة (وقود) له ، لاغنى له عنه ، لتسيير عجلة حياته ، ودفعها إلى أمام . وهو (وقود) معنوي ، لا يقل أهمية في حياة الإنسان ، عن (الوقود) المادى ، متمثلاً في الكسب ، أو في الشكر ، أو ما إليهما .

ومجتمع واحد :

في العالم اليوم نظامان متناقضان ، يدعى أحدهما أنه يتخذ من (الإنسان الفرد) منطلقه في التفكير ، ومنتهاه في هذا التفكير (٢) ، ويدعى الثاني ، أن (المجتمع) ، هو نقطة البداية ، ونقطة النهاية ، في تفكيره (٣) .

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : الأيديولوجيا والتربية ، مدخل للدراسة التربوية المقارنة - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ ، ص ٣١ .

(٢) هذا هو ما يدميه النظام الليبرالى - الغربى .

(٣) وهذا هو ما يدميه النظام الاشتراكى (الشيوعى) .

وقد بينا في كتابنا الأسبق من السلسلة ، أن النظامين كاذبان في ادعائهما ، وأن كلا منهما ، يعتمد على الخداع والتزييف ، فيما يدعيه ، تحقيقاً لأغراض ومطامع خاصة ، يهدف إلى تحقيقها .

فليس النظام الليبرالي الغربي بالنظام (الفردى) ، كما يدعى ، وإنما هو نظام (جماعى) ، شأنه في ذلك شأن النظام الشيوعى الشرقى ، وكل الفرق بينهما ، هو أن النظام الغربى ، (تنقلص) فيه (سلطة) الدولة ، لتحل محلها (سلطات) أخرى ، أخطر وأعنف ، في ممارسة السلطة ، من الدولة .

ففى غياب الدولة وسلطانها فى المجتمعات الغربية ، صارت المجتمعات الغربية اليوم .. مجتمعات عصابات .. منظمة (١) .

ولقد كانت أذكى هذه العصابات على الإطلاق ، عصابة اليهود ، التى استطاعت (التسلل) إلى (كل شئ) حساس ، فى هذه المجتمعات الغربية ، فى العلم والفن والاكتشاف والاختراع ، وفى السيطرة على هذه الحضارة ، وتملك زمامها ، وتوجيهها ، فى صالحهم .. (٢) .

يضاف إلى ذلك ، أن الحضارة الغربية المسيحية اسما ، واليهودية فعلا . قد ارتكبت - على حدد تعبير الطبيب الفرنسى ، العلامة ألكسيس .

---

(١) دكتور عبد الغنى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى (مرجع سابق) ، ص ٥٣ .

(٢) أبو الحسن الندوى : تأملات فى سورة الكهف - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ١٥ .

كاريل - «غلطة جسيمة» ، باستبدالها «تدريب الأسرة» بالمدرسة ، استبدالاً تاماً» (١) .

ذلك أن الأسرة ، تعامل أبنائها ، كأفراد ، ومن هنا يتوفر لدى هؤلاء الأبناء ، ما يلزم توفره لهم ، من صحة نفسية ، يعتمدون عليها ، ولا يستطيعون الاستغناء عنها ، وهم يقتحمون آفاق المجتمع - بينما المدرسة ، تعامل المتعلمين فيها (كخلاصات) ، على حـد تعبير ألكسيس كاريل ، حيث «يوضع الأطفال ، في سن مبكرة جداً ، في مدارس ، يعلون فيها بالجملة» (٢) .

ولا تقف معاملة الناس (كخلاصات) ، عند حد الأطفال فقط ، بل إن أفراد المجتمع جميعاً ، يعاملون هذه المعاملة ، باسم (المساواة) ، حيث «يتجاهل المجتمع العصري الفرد» ، ولو «أنا كنا جميعاً متساوين ، لأمكن أن نربي ونعيش ونعمل ، في قطمان كبيرة ، أشبه بقطعان الأغنام» (٣) .

ومثلاً يعتبر النظام الليبرالي الغربي نظاماً (جماعياً) ، على عكس ما يدعى . ويبدو ، يعتبر النظام الاشتراكي (الشيوعي) نظاماً (عند المجتمع) ، لصالح عدد قليل جداً من (الأفراد) ، يتربع على السلطة ، باسم (الثورة) ، التي من خلالها وصل هذا العدد القليل ، إلى السلطة .

وليس (الثوري) بالإنسان (المبتكر) ، أو (الخلاق) ، أو (المبدع) ،

---

(١) ألكسيس كاريل : الإنسان ، ذلك المجهول - تعريب : شفيق
أسعد فريد - مكتبة المعارف - بيروت - ١٩٧٤ ، ص ٣٠٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٠٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٠٥ .

كما يجب بعض من يحبون أن يوصفوا (بالثورية) ، أن يوصفوا ، أو كما يردد بعض الناقمين ، المحيطين هؤلاء (الثوريين) ، أو القريبين منهم ، المستفيدين من هذه الإحاطة والقرب ، الذين يعرفون ما يحبه (سادتهم) . . . ولا يكون الثورى محافظاً و (اتباعياً) فى البداية ، فجددا بعد ذلك ، ، على حد تعبير الدكتور محمد عزيز الحبابى . « إن الأصالة لا تكون أبداً فى الأول ، فالمصلح أو المجدد ، بل حتى العبرى ، يبدأ بأن يخضع لآراء عصره ، وأن يتأثر بطابع محيطه . لأنه يهضم ويستسيغ ، قبل أن يعدل ، » (١) .

وتقوم النظم (الثورية) فى الاشتراكية (الشيوعية) ، على فرضية خاطئة ، وهى أن الناس متساوون ، بينما الناس - على حد تعبير الكسيس كاريل - لا يمكن أن يكونوا متساوين ، « فمتساوى حقوقهم ، من الأوهام » (٢) .

والفرضية الخاطئة مقصودة ، عند هؤلاء (الثوريين) ، بهدف (خداع) : المطلقين والغواص ، حتى يتمكن هؤلاء الثوريون ، من أن يصلوا - من خلالهم - إلى السلطة ، وعندها يظهرون على حقيقتهم ، عنفاً وظلماً وكتباً ، وهنا - فقط - يتحولون إلى يمينيين ، أكثر من اليمينيين بطبيعتهم ، « فانتقاد الحكومة ومؤسساتها ، ممنوع منعاً باتاً ، فى روسيا السوفيتية مثلاً » (٣) ، كما أنه ممنوع منعاً باتاً ، فى كل (ثوريات) الاشتراكية .

إن « البلشفية ، تسميت فى عداوة الدين ، من أجل مظاهره الغامضة ، وعدته .

(١) الدكتور محمد عزيز الحبابى : من الحريات الى التحرر - (مكتبة الدراسات الفلسفية) - دار المعارف بمصر - ١٩٧٢ ، ص ٢٠٤ .

(٢) الكسيس كاريل (المرجع الأسبق) ، ص ٣٠٧ .

(٣) بيتر م . بلاو : البيروقراطية فى المجتمع الحديث - ترجمة اسماعيل الناظر ، ومعد كىالى - دار الثقافة - بيروت - ١٩٦١ ، ص ١٤٦ .

من الطفوس والشعائر، ومع ذلك لم تحرز البلشفية تفوقها، إلا بالانتحال أساليب الدين ووسائله ، ومن هنا تدعى الآن (ديناً) !

أما كتبها المقدسة ، فهي تعاليم كارل ماركس . « ولشيعوية شراحها وسريدها ودعاتها ، وحتى شهادتها ، « وهي تأخذ في مطاردة الهراطقة ، وفي تصفية الزنادقة ، وفي إقامة محاكم التفتيش ، وفي عمل المذابح ، ضد الملتشككين والمنكرين والمرتدين ، ولها طرائقها في (الإلهام) و (الحرمان) . . . (١) .

ولنأما (للفردية) و (الجماعية) معا ، موجودان بصورة (مثالية) ، في الإسلام ، وهما موجودان بصورة مثالية ، لأن الفردية موجودة ، حيث يجب أن تكون الفردية ، وحيث تتفق مع (الطبيعة الإنسانية) ، ولأن (الجماعية) موجودة ، حيث يجب أن تكون الجماعية ، وحيث تتفق مع (الطبيعة الإنسانية) أيضا ، على نحو ما سنرى فيما بعد ، في فصول الكتاب التالية .

وكل من النظامين المتناقضين فيما يدعيانه — النظام الليبرالي والنظام الاشتراكي — يعتمد على (الأسرة) بالدرجة الأولى ، في تحديد (شكل) المواطن ، (لتصديره) بعد ذلك إلى المجتمع ، على النحو الذي يرغب فيه .

ففى ظل الفلسفة الليبرالية الغربية — الرأسمالية ، نرى (للأبناء) حقوقاً على الآباء ، يرفضها (القانون) ، ولولا هذا القانون ، لتخصص هؤلاء الآباء من أبنائهم ، منذ طفولتهم المبكرة (٢) . وأمام ضغط القانون ، نجد الهروب من الزواج ،

(١) ميرزا محمد حسين : الاسلام وتوازن المجتمع — ترجمة فتحى عثمان — رقم (٣٥) من (سلسلة الثقافة الإسلامية) — دار الثقافة العربية للطباعة — ذو القعدة ١٣٨١ هـ — مايو ١٩٦٢ م ، ص ٧٨ ، ٧٩ .
(٢) دكتور عبد الغنى عيود : الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٢٤ ، ٢٥ .

وهو هروب تساعد عليه الحياة الغريبة ، والوضع المتردى والسيئ ، الذى وصلت إليه المرأة فى هذه الحياة (١). ومن (يضرطرون) إلى الزواج ، لآى سبب ، يحاولون عدم الإنجاب ، حتى لقد اضطرت بعض هذه المجتمعات ، إلى منح مكافآت مجزية للنجبين ، تشجيعاً لهم على هذا الإنجاب .

وإذا ما تم إنجاب أطفال ، فإن دور الحضانة ورياض الأطفال ، موجودة فى مثل هذه المجتمعات ، لتلقفهم ، والحلول محل الأسرة ، فى الإشراف عليهم وتوجيههم .

وفى مثل هذا الجو ، تكون (الفردية) الشكلىة ، ويكون ضياع هذه الفردية ، منذ البداية ، فى الواقع ، فى بوتقة هذه الجماعة المبكرة .

وما أن يصل الطفل إلى سن العاشرة فى هذه المجتمعات ، حتى يبدأ فى الاعتماد على نفسه تماماً ، وحتى تبدأ الأسرة فى (التخلص) منه ، وجو المجتمع الغربى نفسه ، بما يوفره من (حرية) للأبناء على حساب الآباء ، وقدرتهم على توجيه أبنائهم ، وبما يوفره فى خارج الأسرة من (مغريات) ، يدفع الشباب منذ البداية ، إلى (الانخراط) فى عصابة من المصابات الكثيرة ، التى يفيض بها ، هذا المجتمع .

ولم يكن غريباً ، أن تنتشر (المخدرات) بأنواعها المختلفة ، انتشاراً واسعاً ، بين البنين والبنات ، على حد سواء ، وأن تزيد نسبة الأمراض العقلية والنفسية بينهم ، عاماً بعد عام ، وأن تزيد نسبة الانتحار بينهم ، عاماً بعد عام أيضاً ، كما وضحت فى مناسبات كثيرة ، فى كتب سابقة من كتب السلسلة .

إن الإنسان هناك ، تقذف به الأمرة إلى الحياة ، فى سن مبكرة ،

لا يستطيع معها تحمل تبعاتها ، فتكون النتيجة ، أن تتلفه (عصابة) من العصابات ، التي لا تعد ولا تحصى . . في هذه المجتمعات ، ثم يحس — في النهاية — بأن حياته لا قيمة لها ، ومن ثم لا بد من التخلص منها .

وفي ظل الفلسفة الاشتراكية — الشيوعية ، لا يرى آباء وأبناء ، بعد أن أفلحت الماركسية في القضاء على الأسرة ، بوصفها (العقبة) الأساسية ، التي تقف وراء الولاء الكامل للدولة — ولربها أساساً — في النفوس .

ومن ثم نجد الانصال بين الرجل والمرأة في هذه المجتمعات ، هو (إنجاب أطفال ، لخدمة الدولة) ، كما كان الحال ، في أشهر المجتمعات القديمة بداية ، وهو مجتمع اسبرطة Sparta ، حيث كانت وظيفة المرأة ، أن تكون « زوجة » ، تقدم للدولة محاربين أصحاء أشداء ، بل إن الرجل المسن ، كان يعير زوجته لغيره من الرجال ، حتى تنجب للدولة ، أطفالاً أقوياء (١) .

ومن ثم (فالمجتمع) ، هو الأسرة . منذ البداية ، في الماركسية ، و (الدولة والحزب الشيوعي) ، هما الأب والأم الأبناء ، ووظيفة الرجل والمرأة ، هي إنجاب هؤلاء الأبناء ، للأب والأم الحقيقيين — الدولة والحزب .

وتربية هؤلاء الأبناء ، تتم في حضانات الدولة ، إما لانشغال الرجل والمرأة ، بالعمل ليلاً ونهاراً ، وإما لقطع العلاقة بينهما ، وبين أبناء غيرهما (الدولة والحزب) . . ثم ينتقل الأبناء من الحضانات إلى المدارس ، وينخرطان — في أثنائها — في منظمات الشباب ، وفي العمل الاجتماعي ، حتى يسلموا في النهاية إلى المجتمع ، بمختلف مؤسساته ، بعد أن تكون الأمرة قد

---

(١) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم — عالم الكتب — ١٩٧٢ ، ص ٩٧ ، ٩٨ .
(م ٣ — الملحق العامة)

أدت وظيفتها، بزرع (الولاء) في النفوس ، لقيادة الدولة والحزب ، فيكون منه السمع والطاعة لهما ، دون غيرهما .

وقد يتم ترك الأبناء في داخل المنزل ، مع والديهما رغم ذلك ، لمجرد إيجاد (ماوى) لهم ، يوفر على الدولة جهد هذا الإيواء ، وقد يكون لتحقيق (تجسس) الكبار على الصغار ، وتجسس الصغار على الكبار .

فالمعسكر الشرقى الشيوعى ، مشهور بمحاولات (إيقاع) الكل بالكل ، وتجسس الكل على الكل ، لصالح (الأوحد) ، الذى يحكم كل بلد من بلاده .

ومن ثم نجد (البصمة) المميزة الواضحة على الفرد ، بصمة واحدة فى كل مجتمع ، برغم الاختلافات الفردية ، التى تحدثنا عنها ، بين فرد وفرد . . . وهى بصمة فعلت الأسرة فعلها فى (وضعها) على أبنائها ، إعدادا لهؤلاء الأبناء للحياة فى هذا المجتمع ، وفعل المجتمع - قبل ذلك وبعده - فعله ، فى (بلورتها) ، على هؤلاء الأبناء .

ففى مهمة واحدة ، تقوم بها الأسرة ، ويقوم بها المجتمع ، تجاه الأجيال التالية .

نماذج مختلفة :

ومن ثم فليس صحيحاً ، ذلك الادعاء ، الذى يرى أن (الدولة) ، قد تفرض على الأسرة ، نمطاً للأبناء ، لا ترضى عنه ، وإنما المنطقى ، هو أن (تصدر) الأسرة للمجتمع ، الذى تحكمه هذه الدولة ، نمط المواطنين ، على نحو ما تريده الدولة .

على أننا لا نريد أن (نغالى) ، فى تقدير ما تقوم به الأسرة ، فى (تشكيل)

أبنائها ، من لاة قد تدل على (شل) يد الدولة ، فى هذا التشكيل ، إذ الحقيقة ، كما قلنا من قبل ، هى أن الأسرة صورة مصغرة للمجتمع ، والمجتمع صورة مكبرة للأسرة ، وأن الملامح العامة للدولة ، تكاد أن تكون هى ، الملامح العامة للأسرة ، فى أى مجتمع من المجتمعات .

ولعل المجتمعات القديمة - كنماذج - اوضح من المجتمعات الحديثة ، والمعاصرة ، فى هذا المجال .

ذلك أن حياة المجتمعات الحديثة ، حياة مبنية كلها ، على الزيف والخداع والتضليل ، كما رأينا فى مطلع كتابنا الأسبق من كتب السلسلة (١) ، أما المجتمعات القديمة ، فكانت سمة الحياء فيها ، هى الوضوح ، وعدم (اللف والدوران) ، لأسباب كثيرة ، ليس هنا مجال ذكرها .

وفى هذه المجتمعات القديمة ، على سبيل المثال ، كانت الرقابة والإشراف على التعليم ، فى يد الأسرة ، التى كانت مسئولة عن تدريب أطفالها ، والتعود على عادات القبيلة (٢) وكانت غاية الأسرة فى تربيتها ، هى د تمكين الفرد ، من أن يكون أكثر اتصالا بالحياة الاجتماعية ، للمجتمع الذى يعيش فيه (٣) .

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى (مرجع سابق) ، ص ١٧ ، ١٨ .

(٢) الدكتور وهيب ابراهيم سمعان : دراسات فى التربية المقارنة - الطبعة الأولى - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٥٨ ، ص ١٣ .

(٣) BUTTS, R. FREEMAN : A Cultural History of Western Education, Its Social and Intellectual Foundation; Second Edition, Mc Graw - Hill Company, New-York, 1955, p. 15.

ويلفت نظر الدكتور بول مونرو ، أن « تربية الرجل البدائي تتكون »
« من عمليتين رئيسيتين ، هما :

أولاً : الإعداد الضرورى اللازم ، للحصول على ضروريات
الحياة العملية . »

ثانياً : تدريب الفرد على الطرق المقبولة ، أو على ضروب العبادة ، التى
بوساطتها ، لا بد لكل فرد من أفراد الجماعة ، أن يبدل قصارى جهده ،
لترضيه عالم الأرواح ، (١) - أى أن الاهتمام كان يتجه إلى تلقين العقيدة (٢) .

وكان تقليد الصغار للكبار ، يلعب دوره الواضح ، فى هذه التربية
البدائية ، ومن خلالها يتم (التطبيع الاجتماعى) للصغار (٣) .

ومن ثم اختلفت هذه التربية للصغار ، من مجتمع إلى مجتمع ، بحسب
ما بلغه كل مجتمع ، « من الرق الفكرى والاجتماعى والروحى » ، ووفقاً
للسائد فى المجتمع من عقائد وفلسفات ، ووفقاً لحلته الاجتماعية
والاقتصادية والسياسية ، ووفقاً لظروفه الطبيعية ، ومستواه الثقافى (٤) .

---

(١) الدكتور بول مونرو : المرجع ، فى تاريخ التربية - الجزء الأول -
ترجمة صالح عبد العزيز - راجعه حامد عبد القادر - الطبعة الثانية -
مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٨ ، ص ١٠ .

(٢) كلنتون هارتلى جراتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخى فى تعلم
الراشدين - ترجمة عثمان نوبه - تقديم صلاح دسوقى - مكتبة الانجلو
المصرية - ١٩٦٢ ، ص ٣٣ .

(3) GOODSELL, WILLYSTINE : A History of the
Family, as a Social and Educational Institution. The
Macmillan Company, New-York, 1923, p. 44.

(٤) فتحية حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان - مكتبة
نهضة مصر ، ص ز (من المقدمة) .

وكانت التربية في هذه المجتمعات القديمة ، تربية (دينية) ، بمعنى أن التربية في الأسرة في كل منها ، وكذلك التربية في المجتمع ، كانت تدير وفق (المعتقدات) الدينية ، التي توصل إليها أبناء المجتمع ، فقد كان الدين في هذه المجتمعات ، دلوأ من ألوان (التكيف) الإنسانى ، في مواجهة قوى الطبيعة الشرسة ، من حول الإنسان ، ولوأن من ألوان مواجهة الإنسان (لقدره) ، على نحو يستطيع به مواجهة المصائب . دون أن يتحطم على جنباتها ، (١) .

ومثل هذا الدين ، الذى لا يعدو أن يكون تفسيراً للحياة ، « يكون له أثره على الفرد وعلى المجتمع ، على السواء » (٢) ، ومن ثم كان منطقياً ، أن يختلف هذا (الدين) ، من مجتمع قديم إلى آخر ، وأن يعكس هذا الدين في كل مجتمع ، « ظروف مجتمعه ، وفلسفته وقيمه ومثله العليا ، أكثر مما يقدم ذلك التفسير الحقيقى للحياة ، كما فعلت الأديان السماوية بالفعل ، فيما بعد » (٣) .

وفى ظل البراهمانية ، أو البوذية ، أو الكونفوشيوسية ، أو التاوية ، أو الزرادشتية ، أو المزدية ، أو غيرها وغيرها ، (صيغت) الحياة فى هذا المجتمع أو ذاك ، وقامت الأسرة بتربية أبنائها ، على الخط الدينى ، المتفق عليه ، وأتم المجتمع - من خلال مؤسساته المختلفة - بعد ذلك - رسالة الأسرة ، فى هذه التربية .

(١) دكتور عبد الفنى عبود : الله والإنسان المعاصر - الكتاب الثانى من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٧ ، ص ٣٥ .

(٢) دكتور عبد الفنى عبود : دراسة مقارنة لتاريخ التربية - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ ، ص ٨٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٨٤ ، ٨٥ .

ويلفت نظر الباحثين ، ما لعبه - ولا يزال يلعبه - الدين اليهودي ، في اليهود ، رغم ما تعرضوا له من شتات ، فقد كان للتربية لديهم ، قوة خاصة ، هي التي استطاعت أن تبقى عاداتهم و معتقداتهم حية ، طوال هذه العصور ، رغم ما خضع له اليهود منذ ثمانية عشر قرناً ، من فقدان لأرض يسكنونها ، وتشرّد في البلدان ، إذ لا شك أن بقاء الشعب اليهودي متأسكاً في الوشائج ، التي تربط أبناءه ، دون أن تكون له دولة تجمعهم ، أو رئيس يوجهه ، يرجع قبل كل شيء ، إلى قوة الآرية الدينية والقومية ، التي نقلها قدماء العبريين ، إلى أحفادهم (١) .

ويرى جودسل ، أن المنزل اليهودي ، كانت له وظائف بالغة الأهمية ، وأنه كان المؤسسة التربوية الوحيدة للجماهير ، حتى عصر المسيح ، وأن الآباء ، كانوا هم المدرسين الأساسيين ، وأن العلاقة بين الآباء اليهود وأبنائهم ، نتيجة لذلك ، كانت ذات طابع بطريكي ، ومن ثم كان الاحترام الكامل للوالدين ، مصحوباً بالطاعة العمياء ، مطلوبين من كل الأطفال اليهود ، منذ طفولتهم . وحتى الوقت الحاضر ، يعتبر الوفاء الشديد ، من الأبناء للآباء ، والعطف التام من اليهود ، على آبائهم المسنين ، ظاهرين تماماً ، على عكس ما نرى تماماً ، في العلاقات بين الآباء والأبناء ، من الأجناس الأخرى (٢) .

ففي نماذج مختلفة ، قديمة وحديثة ، ولكنها تؤكد حقيقة واحدة ، وهي أن القول باختلاف ، يمكن أن يقع ، بين الأسرة والمجتمع ، في تربية الصغار ، قول بعيد عن الصدق ، بعيد عن الواقع ، وإنما الواقع ، هو أن المجتمع

---

(١) الدكتور عبد الله عبد الدائم : تاريخ التربية - من منشورات كلية التربية ، بجامعة دمشق - مطبعة جامعة دمشق - ١٩٦٠ ، ص ١٤ .
(٢) GOODSSELL, WILLYSTINE, op., Cit., pp. 73,74.

لا يعدو أن يكون أسرة كبيرة ، وأن الأسرة لا تعدو أن تكون مجتمعا صغيراً ، كما قلنا في مطالع هذا الفصل (١) ، وأن كلتا الأسرتين صورة للأخرى ، فالمجتمع صورة مكبرة للأسرة الصغيرة ، والأسرة صورة مصغرة للمجتمع .

وهذه النماذج المختلفة ، تؤكد أيضاً ، أن أبناء هذه الأسرة ، أو ذلك المجتمع ، متباينون ، وأن هذا التباين ، مصدر خير للأسرة والمجتمع جميعاً ، وليس فيه خطر من أى نوع ، يهدد هذا المجتمع ، أو تلك الأسرة ، وهو مصدر خير ، « لأنه يؤدي إلى (تكامل) في حياة الأسرة وحياة المجتمع ، لا غنى لأحدهما عنه .

وهذا (التباين) ، موجود في المجتمعات الديمقراطية والمجتمعات الاستبدادية ، وجوده في المجتمعات الدينية ، والمجتمعات العلمانية ، وجوده في المجتمعات المتقدمة والمجتمعات المتخلفة .. على السواء .

ويمكن أن يؤدي هذا (التباين) إلى خير .. كما يمكن أن يؤدي إلى الشر ، لا من أجل التباين ذاته ، ولكن من أجل (الخطوط العامة) ، التي يسير عليها المجتمع ، وما إذا كانت هذه الخطوط العامة ، تتفق مع (الطبيعة الإنسانية) ، أو (الفطرة) التي فطر الله الناس عليها .. أم لا تتفق معها .

وذلك هو موضوع الفصول التالية : من هذا الكتاب ، وسوف نراه ، في ضوء ما سنعرضه ، من سمات وملامح الحياة ، في المجتمع الإسلامي .

الفصل الثانى

مجتمع ربانى

تقديم :

كان الدين — ولا يزال — من أكثر العوامل تأثيراً فى حياة الأفراد والمجتمعات . وليس صحيحاً ما يدعيه البعض ، من أننا فى عصر (العقل) ، وبالتالى فنحن فى عصر (اشك) ، والاشك — بطبيعته — نقيض الإيمان ، الذى عليه يقوم الدين ، وإنما الصحيح، هو أننا نعيش فى عصر الدين ، أكثر مما عاش الإنسان فى أى عصر سابق ، من عصور تاريخه .

ذلك أننا نعيش فى عصر التقدم العلمى والتكنولوجى ، وأن من أعظم منجزات هذا العصر بحق ، سرعة الاتصال وسهولته ، بين أبناء الشعب الواحد من جهة ، وبين الشعوب بعضها البعض ، من جهة أخرى .

فن خلال (البث الجماعى) ، فى الصحافة والإذاعة والتليفزيون، يسهل خلق (الأمة) الواحدة ، بمعتقداتها وآرائها ، ويسهل (صب) المواطنين جميعاً فى (قالب) واحد ، وهذا القالب ، قالب دينى بالدرجة الأولى — إذا فهمنا الدين كما يجب أن يفهم ، على أنه ما يدين به الإنسان ، أى ما يؤمن به ويعتقده^(١) ، وعلى أساس هذا الذى يعتقده، تكون كل تصرفات الإنسان،

---

(١) الياس انطون الياس ، وادوار أ. الياس : القاموس العصرى (عربى / انكليزى) - الطبعة التاسعة - المطبعة العصرية - ١٩٧٠ ، ص ٢٢٩ .

ومشاعره وأنماط تفكيره^(١)، فالإنسان مرتبط في كل أفعاله ، بدينه^(٢).

ومن ثم كان ما يراه المرحوم عباس العقاد ، من أن « العقيدة الدينية ، هي فلسفة الحياة ، بالنسبة إلى الأمم التي تدين بها »^(٣) ، ومن أن لكل أمة دينها ، الذي تدين به ، لذلك - أى فلسفتها التي تسير عليها في حياتها ، فساد من قبيلة أو شعب أو حضارة ، إلا ولها دينها وآلهتها^(٤) .

ومن ثم كان القرن العشرون ، على حد تعبير المرحوم عباس العقاد ، « حقيقاً أن يسمى بعصر (الأيديولوجية) ، أو عصر الحياة (على مبدأ أو عقيدة) ، ، و ليس أكثر من (المبادئ والعقائد) ، التي نسمع عنها في هذا القرن ، ويسمون بالمذاهب و (الأيديولوجيات) »^(٥) .

وإذا كان العصر الذي نعيش فيه ، هو عصر الدين ، أو عصر الحياة على

---

(1) WEST, MICHAEL PHILIP, and ENDICOTT, JAMES GARETH : The New Method English Dictionary, Fourth Edition, Longman, 1961, p. 257 .

(2) FOWLER, H. W. and FOWLER, F. G. (Edited by): The Concise Oxford Dictionary, of Current English, based on : The Oxford Dictionary, Fourth Edition, Revised by E. Mc INTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1951, p. 1029.

(٣) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الاسلام بالقاهرة - ١٩٧٣ ، ص ٧ (من المقدمة) .

(٤) الدكتور أحمد عروة : الاسلام في مفترق الطرق - نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين - دار الشروق - ١٩٧٥ ، ص ٣٢ .

(٥) عباس محمود العقاد : الانسان في القرآن الكريم - دار الاسلام - القاهرة - ١٩٧٣ ، ص ٧ - من التمهيد .

عقيدة دينية ، فإن الفرق بين مجتمع وآخر ، يكون فرقا في هذا (الدين) ، الذى يدين به أبنائوه ، وليس فرقا فى الدين ذاته .

وتتسع الخريطة الإنسانية هنا ، لتشمل ديانات السماء ، يهودية ومسيحية وإسلاما ، والديانات غير السماوية القديمة ، بوذية وتاوية وكونفوشيوسية ، التى عاد إليها ازدهارها من جديد ، فى الجنوب الشرقى من آسيا ، ومنه انتقلت ، حتى إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا أيضا — وكذلك الديانات الوضعية ، التى فرضت بالقوة ، على قطاع كبير من هذه الخريطة ، كالماركسية ، بالوانها - اللينينى ، الذى طبق فى الاتحاد السوفيتى ، ومن يسير فى فلكه ، والمالوى الذى طبق فى الصين ، ومن يسير فى فلكه - ، والتيتوى ، الذى طبق فى يوغوسلافيا ، وفى بعض بلاد العالم الثالث الاشتراكية ، التى نقلت هذه التجربة الماركسية اليوغوسلافية إلى بلادها ، وأطاعت عليها أسماء مختلفة ، ومن هذه البلاد ، مصرنا العزيزة ، منذ مطلع الستينات .

ولكل دين من هذه الأديان ملامح مميزة ، يختلف بها عن الأديان الأخرى ، ولا نبالغ إذا نحن قلنا : إن المحور الأساسى للإسلام ، هو (الربانية) ، وحول هذا المحور ، نجد محاور فرعية كثيرة ، تشتق منه ، على نحو ما سنرى ، فى هذا الفصل .

معنى الربانية :

ولا تعنى الربانية تحليفا فى آفاق من (الروحية) ، التى تحرر روح الإنسان من جسده ، أو تأخذ هذا الإنسان من مجتمعه ، ومن عالمه المادى الذى يعيش فيه ، لأن ذلك على نقيض (الفطرة) التى فطر الله الناس عليها ، كما رأيناها فى كتابنا الرابع من كتب السلسلة ، عن الإنسان ، الذى رأينا الإنسان فيه .

كلاماً متكاملاً ، لا يمكن تجزئته (١) ، وكأنا العلاقة بين الروح والجسد ، في كتابنا الخامس (٢) .

ولإنما (الربانية) تعنى ، أن يتمثل الإنسان في نفسه ، جلال الخالق سبحانه ، وبداع خلقه ، وهو تمثل يفرض على الإنسان ، الاعتقاد بوجوده ، الواجب لذاته ، غير المستمد من سواء ، ووصفه جل وعلا بصفات الكمال كلها ، و نفى صفات المشابهة والنقص عن الخالق سبحانه ، ، و عدم التعرض للحقيقة والماهية ، في الذات والصفات ، ، و رسم الطريق إلى معرفة صفات الخالق ، وإدراك كالات الألوهية ، ومميزاتها وآثارها ، و تقوية الصلة بين الوجدان الإنساني ، والخالق جل وعلا ، ، و مطالبة المؤمنين بأن يظهر في أقوالهم وأفعلهم ، آثار هذه العناصر العقيدية . فالؤمن متى اعتقد أن خالقه قادر ، كانت النتيجة العملية لهذه العقيدة ، أن يتوكل عليه ، وأن يلجأ إليه ، وإذا اعتقد أنه عالم ، راقبه ، واستولت عليه خشيته ، (٣) .

ومن ثم فإن معنى (الربانية) ، ليس بمعزل عن معنى (الإنسانية) ، على النحو الذي سنراه في الفصل التالي ، وإنما المعنيان متداخلان ، لأن الربانية هي

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر - الكتاب الرابع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - فبراير ١٩٧٨ ، ص ١١٠ وما بعدها .

(٢) دكتور عبد الغنى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة - الكتاب الخامس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - يونيو ١٩٧٨ ، ص ٥٦ وما بعدها .

(٣) الله في العقيدة الإسلامية - من رسائل الإمام الشهيد حسن البنا - دار الشهاب - ١٩٧٧ ، ص ٩ - ١٣ .

وحدها ، التي ترفع من الإنسانية ، إلى الدرجة العالية ، الجديرة بالإنسان ، « ففوة المسلم الحقيقية » ، « هي هذا الإيمان ، والسيرة الطيبة ، الناجمان عن رسوخ معاني كلمة (لا إله إلا الله) في القلب ، فإن لم ترسخ هذه المعاني في القلب ، بل نطق بها اللسان فحسب ، ولم ينشأ عنها انقلاب في الذهن ، وفي الحركات والأعمال ، ولم يتغير المرء ، بعد نطقه بهذه الكلمة ، بل بقي كما كان من قبل ، بلا فرق بينه وبين المنكرين لها ، من حيث الأعمال والأخلاق . . . » ، فلا ندرى لعمر الله ، لماذا يفضل المسلم ، على غير المسلم ؟ (١) .

ولما يفضل المسلم على غير المسلم ، لأنه يحس بالعبودية لله ، نتيجة لهذه الربانية ، « فإن مقتضى الإيمان بالله تعالى ، توحيده ، ومقتضى الاعتقاد بأنه تعالى المعبود بحق ، الواجب الانقياد له على الإطلاق ، ومقتضى ذلك تنفيذ أمر الله ، والعمل فعلاً بما أمر الله تعالى به ، والانتفاء فعلاً عما نهى عنه ، وهذا داخل في مضمون العبادة ، ولازم من الاعتقاد ، بأنه تعالى ، هو المعبود بحق » (٢) .

ومن ثم فالمسلم مفضل على غير المسلم ، لأنه يعيش في مجتمع رباني ، ياتمر فيه الجميع بأمر الله سبحانه ، خالق الحياة والأحياء ، والعارف — وحده — بما خلق ، فيكون له — ولجميعه — مثل أعلى ، هو الله سبحانه ، المتصف — وحده — سبحانه — بالكمال :

---

(١) أبو الأعلى المودودي : نحن والحضارة الغربية — دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، ص ٢٦٩ .

(٢) الأستاذ حسن اسماعيل الهضيبي : دعاة ، لا قضاة (أبحاث في العقيدة الإسلامية ، ومنهج الدعوة إلى الله) — رقم (١) من (كتاب الدعوة) — دار الطباعة والنشر الإسلامية — ١٩٧٧ ، ص ٦٨ ، ٦٩ .

- والذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، والله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم، (١).

ذلك أنه بدون وجود هذا (المثل الأعلى)، تكون حياة الإنسان، أبعد ما تكون عن هذه الحياة (الإنسانية)، وأقرب ما تكون إلى الحياة (الحيوانية)، وقالنا لا يتفوقون على الخير والشر، لاعتن جهل أساسا، ولا لتحول العالم المستمر، ولا لأن الكمال بعيد المنال، ولكن لأنهم - أولا وقبل كل شيء - متمركزون حول أنفسهم، ثم هم بعد ذلك، يميزون هذه الأناثية ويعمقونها، باصطناعهم لفلسفة، تهبط فيها القيم، إلى مجرد اهتمامات، أو شهوات أو رغبات، يستبعد فيها كل رجوع للخير، من حيث هو خير، وللصواب من حيث هو صواب وهكذا تقدم هذه الفلسفة، لضمان والعون النظري، لخدمة الذات. فإذا أريد لهذا السبب الرئيسي من أسباب الفشل والقوضى الخلقية، أن يزول، وجب أن ينصرف الهدف المركزي من التربية والتعليم، إلى تحويل الناس إلى خدمة الخير، بدلا من اجتذاب اللذة والسرور، لأنفسهم، (٢).

ومن أجل ذلك، فسر ابن كثير الآية القرآنية السابقة، بقوله: «وقوله هاهنا (الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء)، أى النقص، إنما ينسب إليهم، (ولله المثل الأعلى)، أى الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب

---

(١) قرآن كريم : النحل - ١٦ : ٦٠ .

(٢) فليب هـ. فينكس : التربية والصالح العام - ترجمة السيد محمد العزاوى ، والدكتور يوسف خليل - مراجعة محمد سليمان شعلان - تقديم السيد يوسف - الجمهورية العربية المتحدة - وزارة التربية والتعليم - ١٩٦٥ ، ص ٧ ، ٨ .

إليه ، (وهو العزيز الحكيم) (١) . فكمال الإنسان — عنده — مرتبط بإيمانه بربه ، واتخاذ منه — سبحانه — مثلاً أعلى له ، وعدم الإيمان بالله سبحانه ، مؤد به ، إلى (الهبوط) ، وذلك لأن الكفار — على حد تعبير عبد الله يوسف على — « يتناقضون — بكفرهم — مع فطرتهم ، التي فطرهم الله عليها » (٢) — فطرة (الصعود) ، والتعلق بذات الله ، بوصف الإنسان ، قد خلق ليكون خليفة لله في الأرض .

الأخلاقي الربانية :

إذا كانت الربانية هي الإنسانية ، في أسمى صورها ، فإن ذلك يعود ، إلى أن « الإسلام ، ليس مجرد تقاليد روحية للعالم الإسلامي ، ولكنه بالدرجة الأولى ، إطار أيديولوجي متكامل ، يشمل الحياة وما بعدها . ذلك أنه كآثر من آثار طاعة الله ، نجده يتضمن القوانين الطبيعية ، التي خلقها الله أيضاً ، بالإضافة إلى تلك المثاليات الدينية ، الموحى بها في الديانات السابقة » (٣) .

ومن ثم فإننا نجد ، أن « هذا الدين ، يبحث العلاقة بين الله والإنسان ، وبين

(١) تفسير القرآن العظيم ، للامام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبي الفداء ، اسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ — الجزء الثاني — ١٣٦٧ هـ — ١٩٤٨ م ، ص ٥٧٣ .

(٢) ALI, ABI-ULIAH YUSUF: The Holy Quran, Text, Translation and Commentary, Volume One, Hefner Publishing Company, New-York, U.S.A., 1946, p 671.

(٣) MODAWI, ALI KHALID: A Theoretical Basis for Islamic Education, Thesis Submitted to the University of Wales, in Candidature for the Degree of Philosophiae Doctor, April 1977, p. 300.

الإنسان والإنسان ، وبين الإنسان وجميع الكائنات ، على وجه البسيطة ، (١) .

بل إنه لا يكتفى بتحديد هذه العلاقات (الفيزيقية) للإنسان ، وإنما هو يتعداها ، إلى تحديد علاقات الإنسان (الميتافيزيقية) ، حيث لا نستطيع فيه ، الفصل بين أمور الدين وأمور الدنيا ، لأن الدنيا والآخرة ، في نظر الإسلام ، مرحلتان من مراحل الحياة المتصلة ، التي لا تنقطع ، أولاهما مرحلة السعى والعمل ، وثانيتهما مرحلة النتائج ، (٢) — على نحو ما رأينا في كتابنا الخامس ، عن (اليوم الآخر والحياة المعاصرة) ، حيث «يلفت نظر قارئ القرآن الكريم ، بشكل واضح ، أن حديثه عن حياة الإنسان الآخرة ، لم يرد مطلقاً ، منفصلاً عن حديثه عن حياة الإنسان الدنيا ، وإنما هو يرد — دوماً — تذكرة بالمستقبل ، حيث الجلة أو النار ، في دار الخلد ، التي لا مستقبل للإنسان إلا فيها ، حتى يظل الإنسان على وعى دائم ، برسالاته ، التي من أجلها خاق في هذه الحياة الدنيا ، فيظل — دوماً — على مستوى المسؤولية ، وأهلاً لذلك التكريم ، الذي كرمه به ربه ، يوم خلقه واستخلفه ، (٣) .

وفي ضوء هذه النظرة الإسلامية المتكاملة ، إلى (قضية الإنسان) ، تتحدد تلك الأخلاق الراقية .. الإنسانية ، حيث تقوم الرسالة الخالدة ، على دعامين ،

(١) أبو الأعلى المودودي : الحكومة الإسلامية — نقله إلى العربية أحمد ادریس — الطبعة الأولى — المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٤ .

(٣) دكتور عبد الباقى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ١١٠ .

ينهض عليهما بناؤهما ، وتنفرع منهما فروعا ، ويصدر عنهما معتقدا ، هما :

الإيمان والإحسان ، (١) .

والإيمان بالله في حد ذاته ، مؤد إلى هذا الإحسان ، لأن المؤمن بالله ، لا بد أن يدرك رسالته ، في هذه الحياة الدنيا ، التي يحياها ، فنحن « ليس عندنا أخلاق ودين .. عندنا دين فقط » (٢) ، كما أنه « ليس ينبغي أن نعتقد أيضا ، أن الأخلاق القرآنية ، أخلاق دينية ، بمعنى أن رقابتها توجد فقط في السماء ، وأن جزاءها فيما وراء الموت ، » « وهي أيضا ليست دينية ، بمعنى أنها لا تجد دافعا إليها في الخوف والرجاء ، ولا تجد تسويقها ، إلا في إرادة عليا ، تملئ على وجه الاستعلاء ، أوامرها ، مستقلة عن كل ما يقتضيه العقل ، والشعور الإنساني ، وهي إرادة ، يجب على الإنسان أن يطيعها ، دون مناقشة أو فهم » (٣) .

---

(١) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة (بحث في رسالة الله الواحدة الخالدة على مدى الزمان ، واقتباس من هداها ، في الاجتماع والسياسة والحرب والسلام والعلاقات الدولية ، لازالة أسباب الاضطراب العالمي ، وامداد الحضارة بسند روحي ، واقامة نظام عالمي جديد) - الطبعة الاولى - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م ، ص ٤٠ .

(٢) د. مصطفى كمال وصفي : « الفكرة الأخلاقية ، بين القانون والشرعية الإسلامية » - **المسلم المعاصر** - فصلية فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، في ضوء الشريعة الإسلامية - العدد العاشر - إبريل - مايو - يونيو ١٩٧٧ ، ص ١٣١ .

(٣) دكتور محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القرآن ، دراسة مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن - تعريب وتحقيق وتعليق : دكتور عبد الله بن شاميه - مراجعة دكتور السيد محمد بدوي - مؤسسة الرسالة ودار البحوث العلمية - ١٩٧٤ ، ص ٦٧٦ ، ٦٧٧ .

فالإحسان — في الإسلام — مستمد من هذا الإيمان بالله سبحانه، فإن
فكرة وجود الله، ذى الجلال، في كل مكان، تلك الفكرة التى تملأ
نفوسنا اهتماما بالأخلاق، وبالصرامة نحو أنفسنا — هذه الفكرة، يخففها
بدورها، فكرة الرحمة، التى تمديدها دائما إلينا، لئلا نأجل أن نتلقى أولئك
الذين يرجعون من غفلتهم، ويحاولون أن ينهضوا من كبوتهم فحسب،
ولكن من أجل أن تساعدنا، وتقدم بقوة، يتراحب مداها دائما، (١).

والإيمان بالله، يؤدى — بطبيعته — إلى تقوى الله، أى مراقبته في
السرى والعلن، أو وخشيته وامتنال أوامره، واجتناب نواهيه، (٢)، ومن
ثم يكون منطقيا، أن ينبع الإحسان في الإسلام من الإيمان بالله، وأن ينبع
أيضا من التقوى، (٣)، «فالكرم متصل بها»، «والشجاعة متصلة بها»،
«والعدل مرتبط بها»، «والعفة مرتبطة بها»، «والصدق صلة بها»،
«والوفاء بالعهد شعبة منها»، «والرحمة غصن من دوحها»، «والعفو جزء
منها»، «والصبر جانب من جوانبها»، «والأمانة فرع من التقوى»، «وقوة
العزيمة ومضاء الإرادة، مظهر من مظاهر التقوى» (٤).

وليس ذلك بالأمر الغريب، فإن إيمان المسلم بربه، يجعله يتخذ من الله
سبحانه، مثله الأعلى، واتخاذ الإنسان (مثلا أعلى)، شرط ضرورى من

(١) المرجع السابق، ص ٤٨٠.

(٢) المعجم الوسيط — الجزء الثانى (مرجع سابق)، ص ١٠٦٤.

(٣) الدكتور أحمد محمد الحسنى: من أخلاق النبى — الكتاب

الأربعون من (لجنة التعريف بالإسلام) — يصدرها المجلس الأعلى للشئون

الإسلامية — ١٣٩٠ هـ — ١٩٧٠ م، ص ٣٣.

(٤) المرجع السابق، ص ٣٧ — ٤٢.

(م ٤ — الملاحح المامة)

شروط إتقاذ الإنسان ، من تلك (الأنانية) القائلة ، التي تهدد — اليوم — الإنسان، وأمنه ، وطمأنينته ، وحضارته ، كما تهدد حاضره ومستقبله ، بعد أن صيغت كل مقومات هذه الحياة الحديثة ، في إطار هذه (الأنانية) ، نتيجة للافتقار إلى الإيمان ، في ظل الحضارة المادية الحديثة .

ولذلك لم يكن غريبا، أن نرى الصوت الغربى العاقل الحديث ، يدعو إلى الإيمان بالله ، كبديل للأنانية، التي أدى إليها فقد هذا الإيمان، في الغرب اليوم .

وفي ظل (الأنانية) ، صيغت خطوط الحياة الغربية — المادية — صياغة، أدت إلى القلق والهم، والعدوان على الغير وعلى النفس، وفي ضوء (الإيمان) ، لا بد أن تصاغ خيوط هذه الحياة، صياغة جديدة، تذهب بالقلق والهم والعدوان، وتحل محلها، أمنا وطمأنينة وسلاما، مع النفس ومع الغير — فرأى الفيلسوف الأمريكى المعاصر ، فيليب هـ . فينكس ، على سبيل المثال (١) .

---

(١) هناك كتابات غربية حديثة كثيرة ، نخص منها هنا — على سبيل المثال — لا الحصر :

— فيليب هـ . فينكس : التربية والصالح العام (مرجع سابق) .
وفي هذا المؤلف القيم ، نرى فينكس يتابع مشكلة (الأنانية) ، التي نتجت من هذه المادية ، وآثارها في مجالات الجنس والأسرة والحكم والسياسة والاقتصاد وغيرها . والحل عنده هو (الإيمان بالله) ، خلقا (للمثل الأعلى) أمام الانسان ، حتى يتحرر من هذه (الأنانية) القائلة ، فيتحرر من الهم والقلق ، بعد أن (تصاغ) حياته كلها من جديد — فرديا واجتماعيا — في ضوء هذا (المثل الأعلى) .

ومن ثم قصدنا الان نشر الى صفحة معينة في الكتاب ، لأن الكتاب كله — على ضخامته — يدور حول هذا المحور ، متخذا منه منطلقا للخوض في مختلف القضايا ، الفردية والاجتماعية .

وهذا هو معنى الأخلاق (الربانية) : أنها هي الأخلاق (الإنسانية) ،
في أسمى صورها ، لأنها أخلاق تتجاوز إطار (الذاتية) ، أو (الانانية)
المحضة ، التي تدمر أجل ما في الإنسان ، إلى الأفق الأرحب ، الذي يتجاوز به
الإنسان ، حدود ذاته المحدودة ، إلى أفق الكون كله ، بما فيه من رحابة ،
ومن ثم تسمو النفس ، فإن «سمو النفس عن الصغائر ، يرجع إلى عظمتها ، وكبر
قدرها ، وترفعها عن اللغو التافه ، يرجع إلى علو همتها ، وسمو شأنها» (١) .

ومن هنا ، كانت درجة (الثبات) في الأخلاق الإسلامية ، حيث
« ينطلق مفهوم الأخلاق في الإسلام ، من قيم ثابتة أساسية ، ترتبط بالإنسان
أساساً ، وهي قيم لا تتغير في أصولها ، لأنها ترتبط بالنفس الإنسانية ، التي
تنطلق من معتقدها ، في الإيمان بالله ، إلى التقوى والإيمان والعمل ، فالأخلاق
هي طابع السالك كله ، وبمجموع التصرفات في مختلف المجالات ، تقوم على
العطاء والعفو الساحة والرحمة ، فلا تختلف من جيل إلى جيل ، أو من
عصر إلى عصر ، أو من بيئة إلى بيئة ، وإنما تتماثل ، لأنها ترتبط بالنفس
الإنسانية ، في علاقتها بالله » (٢) .

ولما كانت الأخلاق في الإسلام ، لا تنفصل عن العقيدة ، ، « فالأخلاق
قاسم مشترك ، على المجتمع والقانون والاقتصاد والاجتماع » (٣) . ولما كانت

---

(١) محمد عبد الله السمان : التربية في القرآن - رقم (١) من سلسلة
(رسائل الفكرة الإسلامية) - الطبعة الخامسة - دار الاعتصام -
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٤٧ .
(٢) أنور الجندى : التفسير الإسلامي للفكر البشري : الأيديولوجيات
والفلسفات المعاصرة ، في ضوء الإسلام - دار الاعتصام - ١٩٧٨ ،
ص ١٥٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٥٦ .

المجتمعات دائمة التغير ، فإن الأخلاق الإسلامية — كالقانون الإسلامى — على نحو ما سنرى — تجمع (المرونة) ، إلى جانب (الثبات) ، فالإسلام يجمع « بين الثبات ، الذى يمنحه الاستقرار ، فلا يتزعزع عن مبادئه ، ولا يتحول عن أصوله ، وبين المرونة ، التى يواجه بها سير الزمن ، وسنة التطور » (١) .

فهو (يحمد) فيما يتصل بالعقيدة ، أو بالمثل الأعلى ، الذى يجب أن يسير المسلم على هداه ، وهو (يتطور) فيما عدا ذلك ، وفعنصر الثبات يتجلى هنا ، فرفض المجتمع المسلم ، للعقائد والمبادئ والأفكار والقيم والشعارات ، التى تقوم عليها المجتمعات الأخرى ، غير المسلمة ، وتميزها ، « ومع هذا ، لا ينمزل المجتمع المسلم عن غيره من المجتمعات ، بل يستطيع أن يقتبس منها ، وينتفع بما لديها ، من معارف وخبرات ومهارات ، لا تضر بكيانه المادى والمعنوى . » فهو يحمد فى بعض الأمور كالصخر ، ويلين فى بعض الأمور . كالعجين » (٢) .

القانون الربانى :

والقانون الربانى ، لا يعدو أن يكون (ترجمة) للإطار الربانى للحياة . وللأخلاق الربانية ، شأنه فى ذلك شأن القوانين الأخرى . . الوضعية ، فالإسلام « دين ، ينظم الوجود الإنسانى كله ، ويضع الأساس الأخلاقية والاجتماعية ، لأرقى حضارة فى الوجود ، حضارة تنسق فيها الروح والمادة ،

---

(١) الدكتور يوسف القرضاوى : الخصائص العامة للإسلام — الطبعة الأولى — مكتبة وهبة — رمضان ١٣٩٧ هـ — أغسطس ١٩٧٧ م ، ص ٢٣٧ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٢٣٨ .

وتوازن فيها النزعات الفردية والجماعية ، وتحقق للإنسانية ، متعة الحياة ،
ونعيم الآخرة ، ويقوم عليه مجتمع كامل ، يستهدى قانونه من شريعته ،
ويؤسس دنياءه ، على قواعد دينه ، (١) .

ومن ثم كان القانون الرباني ، الذي نراه في الإسلام ، قانونا يجمع بين
الثبات والمرونة أيضا ، وكان إعجازه — في هذا المجال — أنه وضع منذ أربعة
عشر قرنا من الزمان ، « في بيئة ، يتركها للفوضى والاختلال ، إن لم يأخذها
بنظام واف ، من نظم الحكم والنشرع ، وقد أخذها بهذا النظام ، وأودعه من
دواعي التوفيق ، ما يلائم الزمن بعد الزمن ، والبيئة بعد البيئة ، ولا يضيق
فيه باب الاجتهاد ، كلها وجب الرجوع إليه ، في حال غير الأحوال التي
فشأت فيها الدعوة الإسلامية . وجاء القرن العشرون ، ولم تفارقه مرونته ،
التي تصلح للحياة العصرية ، ولا تستعصى مع الزمن ، على التجديد » (٢) — فهو
« واقعي عملي تطوري » ، وفيه « ثروة عظيمة ، وتفكير عميق ، يفوق في
ثروته ، أى تشريع آخر ، عرفته البشرية » (٣) .

وقيمة القانون الرباني — الإسلامي — أنه قانون غير مقروض ، لأنه

---

(١) الدكتور حسين فوزي النجار : الاسلام والسياسة ، بحث في
أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الاسلام — مطبوعات الشعب —
١٩٧٧ ، ص ٧٤ .

(٢) عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد النفور عطار : الشيوعية
والاسلام — الطبعة الثانية — مطابع دار الاندلس ، للطباعة والنشر —
بيروت — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٨١ .

(٣) محمد فاضل الجمالي : دعوة الى الاسلام (رسائل من والد في
السجن الى ولده) — الطبعة الاولى — منشورات دار الكتاب اللبناني
للطباعة والنشر — بيروت — ١٩٦٣ ، ص ١١٤ .

ليس من وضع البشر ، وإنما هو من وضع الخالق سبحانه ، وهو بما خلق . أعلم ، ثم إنه يحسم المثل الأعلى ، الذى يسير عليه الناس جميعا ، ولا يعبر عن أشخاص بأعينهم ، والشعب لا يحترم القوانين ، التى وضعها الأشخاص ، بأكثر مما يحترم الأشخاص الذين وضعوها . كما أن القوانين التى تعبر عن إرادة الأشخاص ، سوف تحطم بلا هراة ولا رحمة ، على أيدي أشخاص آخرين ، تتعارض مصالحهم — فى معركة صراع المصالح — مع مصالح واضعى القوانين ، (١) .

ومن ثم تكون قابلية هذا القانون للتطبيق ، كبيرة ، لأن (الضمير) الفردى ، يسعى إلى تطبيقها ، ولا يقتصر هذا التطبيق ، على السلطة الحاكمة ، الساهرة على تطبيق القوانين ، وحدها .

ومعروف أن « أى إصلاح سياسى — مجتمعى » ، « لن ينجح » ، ولن يكون فعالا ، إلا إذا انبثق من أعماق الذات ، وكأنه أمر باطنى ، يتحدى كل عائق ، وكل ضغط خارجى ، (٢) .

والشريع الإسلامى ، كالأخلاق الإسلامية ، يقوم على « تقوى من الله » ، تدفع المسلم « إلى مراقبته وخشيته ، وقيامه بالعمل ، طوعية واختياراً ، لا يشعر إلا برقابة الله ، ولا يبالى إلا بأمر الله ، ومن هنا لا يشعر المسلم بفضاضة ، من تنفيذ القانون » (٣) ، « بعكس الحال فى القوانين الوضعية » .

---

(١) فيليب هـ . فينكس : التربية والصالح العام (مرجع سابق) ، ص ٢٦٣ .

(٢) الدكتور محمد عزيز الحبابى : الشخصية الإسلامية — من (مكتبة الدراسات الفلسفية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٩ ، ص ٣٤ .

(٣) الدكتور عبد العزيز الخياط : المجتمع المتكافل فى الإسلام — مؤسسة الرسالة ومكتبة الأقصى — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ٥٦٥٥ .

فإنهم ليس في نفوس من تطبق عليهم ، ما يحلم على طاعتها ، وهم لا يطيعونها ، إلا بقدر ما يخشون ، من الوقوع تحت طائلتها (١) .

وذلك هو سر نجاح القانون الرباني ، كما نراه في الإسلام ، « فإن نجاحه لا يرجع إلى قواعد قعدت ، وقوانين أصلت ، فامتثلها قوم ، وعملوا بها في رغبة ، بل إلى وعى باطن ، أدركت بصائره ما كان خافيا من الحقائق ، فإذا السريرة تتمثله ، وتنضلع به » ، « ولم يكن امثال الجوارح له في الظاهر ، إلا تعبيراً متسقاً مع ما في السريرة ، من حياة وغبطة وإدراك » (٢) .

إن القانون الإسلامي ، يتحول إلى (عرف) ، من خلال تعبيره عن (الضمير) الإسلامي ، الفردي والاجتماعي ، والعرف في أي مجتمع ، أقوى من القانون . والعرف يتكون « في ضمير الجماعة ، بطريقة يكاد الناس لا يشعرون بها ولا يحسون ، شأنه في هذا شأن اللغة والأخلاق والتقاليد » ، « وهو درج الناس على قاعدة معينة ، واتباعهم إياها ، في شئون حياتهم ، أمد أطويلا من الزمن ، حتى ينتهي الأمر ، لكثرة ما اتبعوها ، جيلا بعد جيل ، إلى أن يشعروا بوجوب احترامهم إياها ، رغما عنهم » (٣) .

---

(١) الشهيد عبد القادر عوده : الاسلام ، بين جهل أبنائه ، وعجز علمائه - المختار الاسلامي ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، ص ١١ .

(٢) البهي الخولي : الاشتراكية في المجتمع الاسلامي ، بين النظرية والتطبيق - مكتبة وهبة ، ص ١٠١ .

(٣) الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي : القانون والحياة - رقم (٢٨) من (المكتبة الثقافية) - وزارة الثقافة والارشاد القومي - الادارة العامة للثقافة - دار القلم بالقاهرة - أول يناير ١٩٦١ ، ٢٣ .

ومثل هذا القانون الرباني ، لا يمكن أن يتعرض للقلق والتقلبات ، التي تتعرض لها القوانين الوضعية ، لأنه هو وحده الذي يحقق العدل للناس كافة ، ويوجد الحكم فيه لتحقيق هذا العدل ، فالخلافة ليست تسلطا على الناس ، وإنما هي « عهد بين الخليفة ورعيته » ، « ومن حق هذه الرعية ، أن تطالبه ، بالوفاء بما أعطى على نفسه من عهد » (١) ، « ومن ثم فإن وظائف الخلافة ، تنحصر في أمرين عظيمين ، ومقصدتين كبيرين :

الاول : حراسة الدين .

الثاني : سياسة الدنيا به .

« وحراسة الدين ، تعني حفظه وتنفيذه — حفظه من التحريف والتبديل ، « وتنفيذه يكون بتطبيق أحكامه ، والعمل بتعاليمه ، وحمل الناس على الوقوف عند حدوده ، وطاعة أوامره ، واجتباب نواهيه » (٢) .

والخليفة — في هذا النظام الإلهي — ليس (متميزا) على من استخلفوه ، وإنما هو يقوم فيهم ، بما كان يقوم به الرسول ﷺ ، الذي « لم يشأ إلا أن يكون الرئيس الأكبر ، بسلطان الصديق الأكبر ، بسلطان الحب والرضا والاختيار » ، « وكان يدين نفسه ، بما يدين به أصغر أتباعه » ، « مع ما كان له من سلطان الدنيا ، و « من سلطان الآخرة » ، و « من سلطان الكفاءة والمهابة » (٣) .

(١) طه حسين : الشيخان ، الصديق أبو بكر ، والفاروق عمر — جمهورية مصر العربية — وزارة التربية والتعليم — طبعة مدرسية مرجزة — ١٩٧٥ ، ص ٤٣ .

(٢) الدكتور رشدي عليان : الاسلام والخلافة — الطبعة الاولى — « طبعة دار السلام — بغداد — ١٩٧٧ ، ص ٢٠ .

(٣) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد — دار الكتب الحديثة — القاهرة — ١٩٦٦ ، ص ١٠٠ : ١٠١ .

فالخليفة خاضع للقانون الرباني ، خضوع أقل الناس له ، حيث « يمكن
مضاعفة أية سلطة ، سياسية أو تنفيذية » (١) ، بل إن منطق هذا القانون
السمائي ، هو أن تكون الخلافة « ابتلاء » للطرفين المتعاهدين — الشعب
والخليفة ، على حد تعبير الفاروق عمر ، حيث قال في إحدى خطبه ، في أول
عهده : « إن الله ابتلاكم بي ، وابتلاكم بكم » (٢) ، وأن يكون الخليفة — شأنه
شأن من تتحمل مسؤولية في هذا القانون — أثقل الناس حملا ، على حد تعبير
الفاروق ، في توجيهاته للوالى الذى كان يختاره ، ليتولى المسلمين أمرا (٣) ،
وذلك حتى لا يتصدى للمسئولية في المجتمع الإسلامى ، إلا من هو أهل
لها ، رشحها لها إرادة الأمة ، فإن « الراعى لا يصل إلى مكانه ، إلا عن
طريق واحد : رغبة الرعية المطلقة ، واختيارها الحر . ولا يستبقى
بين الرعية مكانه ذلك ، إلا عن طريق واحد : طاعة الله ، والعمل
بشريعة الله » (٤) .

والفرق كبير بين هذا النمط ، من أنماط الحكم ، وبين ما يسمى بالحكم
الشعبى ، أو الحكم الديمقراطى ، الذى (يفوض) فيه الشعب إنسانا ليحكمه ،
فن الجائر — على حد تعبير فيليب فينكس — « أن يبلغ الحكم الشعبى من
الفساد ، ما يبلغه الحكم الأوتوقراطى ، فعندما يتغلب السعى وراء المصالح

(١) وحيد الدين حان : الإسلام يتحدى ، مدخل علمى الى الايمان —
ترجمة ظفر الاسلام خان — مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين —
الطبعة الخامسة — المختار الاسلامى — ١٩٧٤ ، ص ١٤٥ .

(٢) عباس محمود العقاد : عبقرية عمر — الجمهورية العربية
المتحدة — وزارة التربية والتعليم — ١٩٦٨ ، ص ١٢٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٤١ .

(٤) سيد قطب : السلام العالمى والاسلام — الطبعة السادسة —
دار الشروق — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ، ص ١٢٢ .

الشخصية على المجتمع ، يصبح حكم الشعب ، طغيانا على الجماهير ، يمارسه أشخاص ، يتولون سلطتهم ، باسم الشعب ، (١) . ومثل هذا الحكم - في نظره - على النقيض من الحكم الذي يكون (المثل الأعلى) هو هدفه ، والذي نرى فيه الحاكم ، « ينوب » عن الشعب ، في السعى وراء الخير المدني ، فهو ليس بالسياسي ، الذي لا هم له إلا اكتساب السلطة السياسية ، والاحتفاظ بها ، بل هو رجل دولة ، ينصب اهتمامه ، على توجيه الشئون العامة ، توجيهها صحيحاً . لأنه (رجل معبر) ، بمعنى أنه يجسد في شخصه ، بعضاً من المثل العليا ، التي ينزع الجنس البشري إليها . وهو ليس رمزا للرجل العادي - للصفات المتواضعة الشائعة - بل رمز لما يطلع الرجل العادي ، أن يكونه ، وهو في أفضل حالاته .

وفي الديمقراطية المثالية ، يعتبر رجل الدولة ، قائدا للشعب ، وليس تابعا ذليلا له ، فليس من واجبه أن يأتي لهم بما يرغبون فيه ، وإنما واجبه ، هو أن يعاونهم ، على أن يفعلوا ما هو الصواب ، (٢) ، على النحو الذي رأيناه ، فيما سبق عن عمر ، وعلى لسانه .

وفي مثل هذا المجتمع - في نظره - نجد القوانين . لا ينظر إليها ، على أنها تعقيد للحياة ، بل على أنها وسيلة ، لتنمية الحياة الطيبة ، من أجل الجميع ، (٣) .

---

(١) فيليب هـ . فينكس : التربية والصالح العام (مرجع سابق) ، ص ٢٦٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٦٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٦٥ .

الجزء والكل في المجتمع الرباني :

في أكثر من كتاب من كتب السلسلة السابقة ، خاصة الكتاب الرابع عن (الإنسان) ، والخامس عن (اليوم الآخر) ، والسادس عن (قضية الحرية) ، وكتابنا الثامن عن (الأسرة) - رأينا أن (الفردية) ، هي الأساس الأول ، الذي تقوم عليه نظرة الإسلام ، إلى الإنسان .

لأن البون شاسع بين هذه النظرة الفردية إلى الإنسان في الإسلام ، وبين نظرة الغرب - الليبرالي - إليه ، فهي فردية (تحطم) الكيان الاجتماعي في الغرب الليبرالي ، ولكنها فردية (تدعم) هذا الكيان ، في الإسلام ، فإن « الإسلام يؤمن بالفرد ، ولكنه لا يؤمن بالفردية » ، فإن « علاقة الفرد بالجماعة » ، هي نفسها علاقة فرد ، ببقية الأفراد الآخرين معه .

« والفرد في الجماعة المسلمة ، طالما لم يمس كيانه ، كوحدة بذاتها ، مستقل في التصرف » ، « يتمتع بإرادة حرة » ، وبحرية في التملك . ولا استقلاله وحياته ، حرمة شخصية ، لا تهدر ولا تزول .

ولكن « الفرد ، مع الأفراد الآخرين ، أو الفرد مع الجماعة - من وجهة نظر الإسلام - وحدة ، تتفاعل مع غيرها ، وتأخذ وتعطي ، وتتوقف عن التصرف » (١) .

إن فردية الإنسان الرباني ، هي الطريق الوحيد إلى المجتمع الرباني ، فعلى « الأرض المعبد لله ، وبالبشر المعبد لله » ، تكون الأمة ، ويكون المجتمع المسلم .

---

(١) الدكتور محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم - الطبعة الخامسة -

لم يحرر محمد صلى الله عليه وسلم ، عند بعثته ، الأرض ، ثم يدعو الناس إلى التوحيد ، ولم يدع إلى تقسيم المال بالسوية ، ثم يدعو الناس للتوحيد ، لم يدع لإصلاح جزئى . ولكن محمداً صلى الله عليه وسلم ، دعا إلى التوحيد ، فأسلم رجال ، وآمنوا بأنه لا معبود إلا الله .

« ثم كانت بدر الأولى ، نداء لقيام الأمة ، وتوالى نزول القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ، بالتشريعات والحدود ، وبالحلال والحرام ، وقامت الأمة فعلاً ، وملأت الأرض ، عدلاً ونوراً وحقاً » (١) .

فالمسئولية فى الإسلام ، ليست مسئولية الكل ضد الجزء ، ولا مسئولية الجزء ضد الكل ، وإنما هى مسئولية (مشتركة) ، بين الجزء والكل ، « فالفرد مسئول عن الجماعة ، يعمل ويوجه ، وينقد ويصحح ، منفرداً ، وضمن فئة من يدركون ويستطيعون ، وعليه أن يستنفذ فى ذلك كله ، أقصى قدرته » ، « والجماعة مسئولة عن أعضائها وعلمها ، على أن لا تطفئ على ذات الفرد ، وتسلبه حريته وحقوقه ، بدعوى حمايته ، أو الوصاية عليه . كما أن الفرد مسئول عن ذاته ، على أن لا ينسى الجماعة ، فى غمرة حرصه ، واستمساكه بحقوقه ، ومصالحه القربية » (٢) .

ومن ثم كانت الحكومة الإسلامية ، كما رأيناها من قبل ، حكومة تحقق هذه المسئولية ، فهى « الحكومة لمصلحة المحكومين ، لا لمصلحة الحاكمين ..

(١) زينب الفزالي : أيام من حياتى - دار الشروق - ١٩٧٨ ، ص ١٣٣ ، ١٣٤ .

(٢) الدكتور سيد أحمد عثمان : « المسئولية الاجتماعية فى الإسلام - دراسة نفسية » - الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس - بأقلام نخبة من أسانذة التربية وعلم النفس - عالم الكتب - ١٩٧٣ ، ص ٧ .

يطاع الحاكم ما أطاع الله ، فإن لم يطلع ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، .
 « وعلى أبناء الأمة جميعاً ، أن يتعاونوا على المصلحة العامة ، وإقامة الفرائض
 والفضائل . . . » . فالحاكون والمحكومون جميعاً ، متعاونون ، في أمانة
 الحكم ، وأمانة الإصلاح ... كل بما يستطيع ، وكل بما يصلح له ،
 وما يصلح عليه ، ولا حق في الطغيان لفرد جبار ، ولا لجماعة كثيرة العدد ...
 بل الحق كله ، للجماعة كلها ، بين التشاور والتعاون ، والتنبيه والإرشاد
 والاسترشاد ، (١) .

ومن ثم « تقوم الديمقراطية الإسلامية » - في رأى المرحوم عباس
 العقاد - « على أربعة أسس ، لا تقوم ديمقراطية ، كائنة ما كانت ، على غيرها ،
 وهى : (١) المسؤولية الفردية ، و (٢) عموم الحقوق وتساويها بين الناس ،
 و (٣) وجوب الشورى على ولاية الأمور ، و (٤) التضامن بين الرعية ، على
 اختلاف الطوائف والطبقات » ، (٢) .

وهذه (المسؤولية المشتركة) ، بين الفرد والجماعة ، في الإسلام ، جزء من
 التمسك بالإسلامى الأساسى ، لقضية الإنسان ، بوصفه (خليفة) لله فى
 الأرض ، والاستخلاف يعنى تحمل المسؤولية ، لا بالنسبة للجمتمع الذى
 يعيش فيه الفرد وحده ، ولكن بالنسبة للإنسانية جمعاء ، ومن ثم كانت
 رحمة المسلم واجبة ، تجاه المسلم وغير المسلم ، وتجاه الدواب والمزروعات
 أيضاً ، وكانت « الدعوة الإسلامية اليوم ، حاجة بشرية عامة ، قبل أن تكون

(١) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الاسلام -
 بالقاهرة - ١٩٧٣ ، ص ٣٠ - ٣٢ .

(٢) عباس محمود العقاد : الديمقراطية فى الاسلام - دار المعارف -
 ١٩٧١ ، ص ٤٢ .

حاجة الوطن الإسلامي ، . وسواء كانت البشرية تحس هذه الحقيقة أم لا تحسها ، فإن هذا لا يغير من وضعها شيئاً ، فحاجة المريض إلى الطب والعلاج ، لا تتوقف على شعور المريض بهذه الحاجة ، بل إنه كثيراً ما يرفض تناول الدواء ، وكثيراً ما ينفر من الطبيب ، وكثيراً ما يدعى الصحة والقوة ، وهو أشد ما يكون حاجة إلى الطبيب والدواء (١) .

والإنسان الخليفة ، لا يستطيع أن يقوم بمهام الاستخلاف ، بدون العلم ، ومن ثم كان العلماء هم ورثة الأنبياء (٢) ، وكان طلبه (فريضة) إلى الله ، تؤدي كما تؤدي الصلاة والصيام والزكاة (٣) . فهو دقيمة ضخمة ، وهبة عظيمة ، وسركبير من أسرار تكوين الإنسان ، فقد خلقه الله سبحانه وكونه ، بحيث يتجاوب بعقله وتفكيره ، مع كل مظاهر الحياة على الأرض ، ومع كل آيات الله في الكون . وبهذا أصبح أهلاً لرسالة الاستخلاف في الأرض ، يعمرها ، ويرقي بالحياة فيها ، على هدى ربه (٤) .

وعلى ذلك ، فليس المقصود بهذا العلم في الإسلام ، علم الدين وحده ، وإنما هو جملة المعارف ، التي يدركها الإنسان ، بالنظر في ملكوت السموات

---

(١) سيد قطب : نحو مجتمع إسلامي - الطبعة الثانية - دار الشروق - ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م ، ص ٥ - من المقدمة .

(٢) صحيح البخاري - لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم ابن المنيرة بن بردزبه البخاري الجعفي - الجزء الأول - دار ومطابع الشعب ، ص ٢٦ .

(٣) محمد قطب : قبسات من الرسول - الطبعة الثانية - دار الشروق ، ص ٤٣ .

(٤) محمد شديد : منهج القرآن في التربية - مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز ، ص ٣٢٦ .

والأرض» (١)، فالمسلم مفروض عليه «فرضا، أن يغزو هذا العالم، فيصل إلى أعماق الأرض والبحار، ويرتفع في الأفق، إلى أبعد ما يصل إليه العلم بوسائله، وآلاته، ويغزو الفضاء، فيما بين السماء والأرض» (٢).

ولا يمنع هذا، من أن يكون «العلم بالحلال والحرام، أشرف العلوم، التي رغبنا فيها الشريعة، لاتصاله بتصحيح العبادات والمعاملات، مما يؤدي إلى الاستقامة في الحياة الدنيا، والنجاة في الآخرة، وهذا ما لا نزاع فيه» (٣).

والتاريخ الإسلامي، شاهد على مدى تمثل هذه النظرة الإسلامية إلى العلم، في عصور الازدهار الإسلامي، فقد «جمعت العواصم العربية، في عصورها الذهبية، بين فقهاء الشريعة، والباحثين في المادة، والمناقشين في الفلسفة، وضمتهم جميعاً، مجالس الحكم، واتسعت لهم وظائف الدولة، وتبادلوا الحجج والجدل، وفي الوقت الذي كان حكام أوروبا، يمحرقون من يقول بكروية الأرض، كان الخليفة المأمون، يؤجر العلماء، على قياس محيط الكرة الأرضية» (٤).

والأخذ بالعلم على هذا النحو الشامل، شأنه شأن أية مسئولية في

- (١) عباس محمود العقاد : التفكير فريضة اسلامية — الطبعة الاولى (المؤتمر الاسلامي) — دار القلم ، ص ٨٥ .
- (٢) الرسالة القشيرية ، للامام ابي القاسم عبد الكريم القشيري — تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، والدكتور محمود بن الشريف — دار الكتب الحديثة — القاهرة — ١٩٧٢ ، ص ٨ — من المقدمة ، للمحققين .
- (٣) الدكتور مصطفى السباعي : اشتراكية الاسلام — دار ومطابع الشعب — ١٩٦٢ ، ص ١٠٣ .
- (٤) الدكتور ابو الفتوح رضوان : « أمجادنا التاريخية ، ومكانتها في مناهجنا الدراسية » — الرائد — عدد ممتاز ، عن مؤتمر المعلمين العرب — الاسكندرية — ١٩٥٦ ، ص ١٣٢ .

الإسلام، مسئولية مشتركة ، بين الفرد والجماعة ، فالفرد يجب عليه أن يسعى للعلم ، امتثالاً لقول ربه : « اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم » (١) .

والجماعة يجب عليها ، أن توفر لأبنائها فرص العلم ، وتدفعهم إليه ، بشئى السبيل .

وعلى هذا الأساس ، قامت « حضارة الإسلام » ، التى « نشأت باسم الله ، ولم تنشأ باسم العلم . ومن أجل ذلك ، كان هدف العلم فى الإسلام ، لرضاء الله ، وإسعاد الإنسانية » (٢) .

---

(١) قرآن كريم : العلق - ١٦ : ١ - ٥ .

(٢) الرسالة القشيرية (مرجع سابق) ، ص ١١ - من التقديم ٤ .
للمحققين .

الفصل الثالث

مجتمع إنسانى

تقديم :

رأينا فى الفصل السابق ، أن (الربانية) ، ليست بمعزل عن (الإنسانية) ، وأن (الربانية) ، لا تعدو أن تكون هى (الإنسانية) ، فى أسمى صورها (١) ، أو هى الإنسانية ، فى (اتساقها) مع الكون ، ومع النظام الكونى ، أو مع (الفطرة) ، التى فطر الله الناس عليها .

والفطرة التى فطر الله الناس عليها ، هى فطرة (اليهودية) لله ، والتسبيح بحمده :

— « تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شئ إلا يسبح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم .. » (٢) .

ويعلق الشهيد سيد قطب ، على هذا التسبيح الكونى لله سبحانه ، بقوله ، إنه « تعبير تبعض به كل ذرة فى هذا الكون الكبير ، وتنفض روحا حية تسبح لله ، فإذا الكون كله حركة وحياة ، وإذا الوجود كله تسبيحة واحدة ، شجيرة رخية ، ترتفع فى جلال ، إلى الخالق الواحد الكبير المتعال » .
« وإن الوجدان لا يرتعش ، وهو يستشعر الحياة ، تدب فى كل ما حوله ،

---

(١) أرجع الى ص ٤٥ ، ٤٦ من الكتاب .

(٢) قرآن كريم : الاسراء — ١٧ : ٤٤ .

بما يراه ، وبما لا يراه ، وكلما همت يده أن تلمس شيئاً ، وكلما همت رجله أن تطأ شيئاً ، سمعه يسبح لله ، وينبض بالحياة .

(وإن من شيء إلا يسبح بحمده) ، يسبح بطريقته ولغته ، (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ، لا تفقهونه ، لأنكم محجوبون بصفاة الطين ، ولأنكم لم تسمعوا بقلوبكم ، ولم توجهوها إلى أسرار الوجود الخفية ، وإلى النواميس ، التي تنجذب إليها كل ذرة ، في هذا الكون الكبير ، وتوجه بها إلى خالق النواميس ، ومدير هذا الكون الكبير .

وحين تشف الروح وتصفو ، فتسمع لكل متحرك أو ساكن ، وهو ينبض بالروح ، ويتوجه بالنسبيح ، فإنها تنهياً الاتصال بالملأ الأعلى ، وتترك من أسرار الوجود ، ما لا يدركه الغافلون ، الذين تحول صفاة الطين ، بين قلوبهم وبين الحياة الخفية ، السارية في ضمير هذا الوجود ، النابضة في كل متحرك وساكن ، وفي كل شيء في هذا الوجود ، (١) .

وقد رأينا ، في كتابنا الثالث من كتب هذه السلسلة ، « أن (الذرة) ، هي أساس هذا الكون ، وأنه من تشكيلاتها المختلفة ، تتشكل الحياة ، ويتشكل الأحياء ، ابتداءً من الميكروب . . وانتهاءً بهذا الكون ، الواسع الفسيح .

وأساس التركيب الذري للحياة ، هو (الدوران) ، فكل ما في الحياة يدور ، كما يدور الإلكترون حول نواة الذرة ، وبدون (الدوران) ،

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الرابع (مرجع سابق) ،

تجذب لا جزاء إلى بعضها .. وتنوء في الحياة ، (١) .

ومن ثم فكل شيء فينا ، ومن فوقنا ومن تحتنا ، وفي داخلنا ، يدور ويتحرك .. وليس جامدا ، كما يتراءى الأمر ، لقصار النظر .

و (انساق) الإنسان مع الكون ، يقضى أن يدور مع الكون .. تسبيحا لله سبحانه ، لأنه ، إن لم يفعل ، اختل توازنه ، وترنح تحت وطأة الحياة ، كما نرى في حياة غير المؤمنين .

وهذا التسبيح ، الذي يؤدي إلى انساق الإنسان مع الكون ، هو الذي يجعل للإنسان قيمة في الحياة ، لأن الإنسان بالقياس إلى هذا الكون الهائل ، الذي يعيش فيه — ذرة تامة ، لا مستقر لها ولا قيمة ، وعمره ، بالقياس إلى المدى الهائل ، من الأزل إلى الأبد ، ومضة برق ، أو غمضة عين ..

ولكن هذا الفرد الفاني ، هذه الذرة التامة ، هذا اللقي الضائع .. يملك في لحظة ، أن يتصل بقوة الأزل والأبد ، أن يمتد طولا وعرضا في ذلك الكون الهائل ، ، ود أن يستمد قوته ، من تلك القوة الكبرى ، التي لا تنضب ولا تنحسر ولا تضعف . وإنه لقادر إذن ، على مواجهة الحياة والأحداث والأشياء ، بمثل قوتها وأقوى ، فها هو باللقي الضائع ، ولا بالفرد العاجز ، وهو يستند إلى قوة الأزل والأبد ، وإلى ما بينه وبينها من وشائج .

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : الاسلام والكون — الكتاب الثالث من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربى — مايو ١٩٧٧ ، ص ٣٤ .

تلك وظيفة العقيدة الدينية ، وذلك أثرها في النفس والحياة .

« إن هذه قوة هائلة في أيدينا ، وقوة عميقة في كياننا ، (١) .

والفرد أساس الجماعة ، والفرد المؤمن ، المتصل بالله ، هو نواة الجماعة المؤمنة ، المتصلة بالله ، « والفترات التي يهتدى فيها الفرد ، أو تهتدى فيها الجماعة ، إلى مثل هذه العقيدة ، وتستجيب لها استجابة كاملة ، وتحققها في واقع الحياة .. هي الفترات التي تحقق فيها البشرية ، ما يبدو كأنه معجزات ، وما يصعب تفسيره ، إلا على ضوء الوحدة ، التي تجمع الطاقة ، وتصونها عن التبدد والتمزق ، وتدفع بها كلها ، في اتجاه واحد ، كالتيار الجارف ، كالسيل الجبار » (٢) .

ويظل المجتمع — برغم هذا التحليق وذلك الإشراق — مجتمعاً إنسانياً ، تماماً كما يظل الفرد — برغم ربانيته — إنسانياً أيضاً .

فلنبداً بتعريف (الإنسانية) في المجتمع ، كما بدأنا بتعريف (ربانيته) ، في الفصل الماضي .

معنى الإنسانية :

ولا تعريف للإنسانية ، سوى أنها الإنسانية ، فالإنسانية غنية عن كل تعريف ، وأي تعريف لها ، قد يؤدي إلى غموضها ، أكثر مما يؤدي إلى إلقاء الضوء عليها .

وفي كتابنا الرابع من كتب السلسلة ، عن (الإنسان) ، رأينا أن الإنسان

(١) سيد قطب : السيلام العالَمى والاسلام (مرجع سابق) .

ص ٥ - ٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٠ .

(مجموعة) من الملكات والمواهب، التي تدرس، منفصلة إحداهما عن الأخرى ، بفرض الدراسة وحدها ، ولكنها - بطبيعتها - متداخلة ، ومتكاملة ، ومتفاعلة ، ليصدر عنها - مجتمعة - ذلك السلوك السكتي المعقد، المادني الروحي ، والنفسى الاجتماعى ، الذى به تعرف الشخصية ، فى خارج إطارها المادى ، وبه ترك (بصمتها) ، على ما حولها ومن حولها ، (١) .

وعندما تسمو العقيدة الدينية بالإنسان ، إنما تسمو به كله ، بمختلف مواهبه وإمكانياته ، ولا تسمو بملكه منها ، دون ملكه .

وعندما يهتم الإسلام بالإنسان ، إنما يهتم به اهتماما يشمل الحياة بأسرها : إنه يهتم اهتماما واحدا ، بالدنيا والآخرة ، وبالنفس والجسد ، وبالفرد وبالمجتمع . إنه لا يهتم فقط ، لما فى الطبيعة الإنسانية ، من وجود الإمكان إلى السمو ، بل يهتم أيضا لما فيها من قيود طبيعية . إنه لا يحملنا على طلب المحال ، ولكنه يهدينا إلى أن نستفيد أحسن الاستفادة ، مما فينا من استعداد (٢) .

وهنا يأتي دور العبادة فى الإسلام ، حيث يختلف مفهومها وإدراكها فيه ، د عما هو فى كل دين آخر : إن العبادة فى الإسلام ، ليست محصورة فى أعمال الخشوع الخالص ، كالصلوات والصيام مثلا ، ولكنها تتناول كل حياة الإنسان العملية أيضا . . وهكذا ، يجب أن تأتى أعمالنا كلها ، حتى تلك التى تظهر تأففة ، على أنها عبادات . .

---

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الانسان فى الاسلام والانسان المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١١٢ .

(٢) محمد أسد : الاسلام على مفترق الطرق - من سلسلة (صوت الحق) - تصدرها الجماعة الاسلامية ، بجامعة القاهرة - دار الجهاد ودار الاعتصام ، ص ١١٠ .

و هناك نتيجة منطقية لهذا الانحياز، هي فرق آخر، بين الإسلام، وبين سائر النظم الدينية المعروفة . ذلك أن الإسلام — على أنه تعليم — لا يكتفى بأن يأخذ على عاتقه، تحديد الصلات المتعلقة بما وراء الطبيعة، فيما بين الإنسان وخالقه فقط ، ولكنه يعرض أيضا — بمثل هذا التأكيد على الأقل — للصلوات الدنيوية ، بين الفرد، وبينته الاجتماعية .

و ما دمنا نعالج كائنات إنسانية حية محدودة ، فإننا لا نستطيع النظر في فكرة النكاح (المطلق) ، إذ أن كل ما هو مطلق ، فإنما يرجع إلى عالم الصفات الإلهية فقط ، (١).

ويرى وحيد الدين خان ، أنه نتيجة لهذه النظرة الإنسانية الإسلامية، إلى الإنسان ، فإن المسلمين ، خلال مائتي سنة فقط من الهجرة النبوية ، كانوا قد أصبحوا أئمة العالم ، وأصبحت حاضرتهم — بغداد — عاصمة العالم الحضارية ، بدلا من اصطخر الإيرانية ، ورمسيس المصرية ، وروما الأوربية ، (٢).

كما يرى أن المسلمين كانوا ، فيما يتعلق بالحضارة والثقافة ، « يسبقون » فيهما العالم كله . لقد أنشأ العرب أسواقا حديثة في الأندلس ، وأناروا الشوارع ، وأنشأوا بيوتهم بأنابيب المياه والتافورات ، بينما كان الناس في طارق أوروبا ، يتخطون في الوحل نهاراً ، والظلام ليلاً . لقد

---

(١) المرجع السابق ، ص ٢٣ — ٢٥ .

(٢) وحيد الدين خان : المسلمون ، بين الماضي والحاضر والمستقبل — ترجمة ظفر الاسلام خان — مراجعة د. عبد الحليم عويس — الطبعة العربية الأولى — المختار الاسلامي ، للطباعة والنشر والتوزيع — ١٩٧٨ ، ص ٧ .

كانت البلاد الإسلامية، مليئة بالمستشفيات والمكتبات العامة والمدارس، التي تدرس كل شيء، من علوم الدين والرياضيات والطب والفلسفة، (١).

ولم يقف نبوغ المسلمين — في نظره — نتيجة لهذه النظرة الإنسانية الإسلامية إلى الإنسان — عند حد العلوم الإسلامية الدينية، والعلوم الطبيعية، وإنما تعدتها، إلى العلوم الدينية المسيحية أيضاً، فقد كان المسيحيون، في عصر من العصور، يدرسون علم الكلام المسيحي، على يد مسلمين. كان كمال الدين بن يونس في الموصل، وعز الدين الأربلي في دمشق، على سبيل المثال، من كبار علماء المسيحية. في القرن السابع الهجري، وكان المسيحيون يتلذذون عليهم، لدراسة علوم ديارهم، فقد كانا يدرسان علوم التوراة والإنجيل، بطريقة أفضل، من العلماء المسيحيين، المعاصرين لهما (٢).

وهو أمر لا نستغربه، فإن المستشرقين المعاصرين، يدرسون الإسلام اليوم، بطريقة أفضل بكثير، من تلك الطريقة، التي يدرس بها علماء الإسلام، التقليديون، الإسلام — هذا رغم سعيهم المستمر، للكيد للإسلام.

فالقضية بالدرجة الأولى، قضية (تفوق) عقلي، نتج عن النظرة الجديدة — المتكاملة — إلى الإنسان، كما أتى بها الإسلام، فإن المقياس الذي يقاس به أى نظام اجتماعي، من حيث رقيه، أو انحطاطه، هو نظرتة إلى الفرد، على حد تعبير الدكتور فاضل الجمالي، والدين الإسلامي يكرم الفرد، ويعتبره خليفة في الأرض، فيما إذا عرف الإنسان واجبه، فقام بأدائه، على الوجه المطلوب (٣).

(١) المرجع السابق، ص ١٠.

(٢) المرجع السابق، ص ١٣.

(٣) محمد فاضل الجمالي: دعوة إلى الإسلام (مرجع سابق)،

ويتم الشهيد سيد قطب الصورة ، بقوله : إنه « حين تكون (إنسانية) الإنسان ، هي القيمة العليا في مجتمع ، وتكون الخصائص الإنسانية فيه ، هي موضع التكريم والاعتبار ، يكون هذا المجتمع متحضراً .. فأما حين تكون (المادة) - في أية صورة - هي القيمة العليا - سواء في صورة (النظرية) ، ، « أو في صور (الإنتاج المادى) ، ، « فإن هذا المجتمع ، يكون مجتمعاً متخلفاً .. أو بالمصطلح الإسلامى ، مجتمعاً جاهلياً » (١) .

كما يرى المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة ، أن أول تكريم للإنسان - في الإسلام - أن الله جعله - فيه - خليفة له في الأرض ، وزوده (بالعقل) ، الذى يستطيع أن يقوم - به - بمهام الاستخلاف ، ويسخر الكون - به - في خدمته ، « فأول تكريم للإنسان ، كان بإعطائه تلك القوة المسخرة للكون ، وهو الذى تقتله بعوضة ، من بعوض هذا الكون » .

وقد لاحظ الإسلام هذه الكرامة الإنسانية ، وأن الإنسان يستحقها ، بمقتضى كونه إنساناً ، لا لونه ولا جنسه ولا دينه ، ولا لكونه شريعياً ، أو ذا حسب أو جاه ، بل هي الإنسانية ذاتها (٢) .

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك كله ، أنه من أمارات هذا التكريم أيضاً ، أنه ربط الإنسان به ، ربطاً حكماً ، من خلال رسله ورسالاته ، « عندما يفلح الشيطان ، في قطع علاقة الإنسان بربه » ، فيفلح - بالتالى - « في (مسخ) الإنسان

---

(١) سيد قطب : معالم في الطريق - ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م ، ص ١٠٩ ، ١١٠ .

(٢) الامام محمد أبو زهرة : تنظيم الاسلام للمجتمع - دار الفكر العربى - ١٩٧٥ ، ص ٢٦ .

مسخا» (١)، وأن يكون كل رسول من هؤلاء الرسل ، إنساناً ، « قد يكون غنياً ، وقد يكون فقيراً ، وقد يكون نجاراً أو حداداً أو جامع حطب ، وقد يكون مرموقاً في قومه، وقد يكون مغموراً» (٢) - ومن خلال هذا الربط ، تتحقق زبانية الإنسان - والمجتمع ، كما تتحقق إنسانية الإنسان - والمجتمع ، وذلك بوضع (القوانين) الربانية - والإنسانية - للمجتمع البشرى .

وهنا يتفرد الإسلام بنظامه الخاص ، الذي يتميز به ، « عن كل من الديمقراطية والثيوقراطية ، فعلى حين تنطلق الديمقراطية من مبدأ أن الأمة مصدر السلطات » ، « تنطلق الثيوقراطية ، من مبدأ أن الحاكم ظل الله في الأرض ، وخليفته على خلقه » .

« أما في الإسلام ، فالحكم أو السيادة أو الحакمية ، « أصلاً ، لله ، وأن الناس مستخلفون عن الله ، في عمارة الكون ، وإقامة شريعة الله ، وأن عليهم ، تنظيم أمورهم ، أن يتخذوا من بينهم أميراً ، أو خليفة عليهم » (٣) .

وهذا القانون الإلهي أو السماوي ، الذي أتت به رسالات السماء ، وتلخصت كلها ، وارتقت إلى قمة إنسانية عليا ، في الإسلام - تكريم للإنسان ،

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : انبياء الله والحياة المعاصرة - الكتاب السادس من سلسلة (الاسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - سبتمبر ١٩٧٨ ، ص ٣٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٦ .

(٣) الدكتور جمال الدين عطية : « كلمة التحرير » - المسلم المعاصر - فصلية فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، في ضوء الشريعة الإسلامية - العدد العاشر - ابريل - مايو - يونيو ١٩٧٧ ، ص ٥ ، ٦ .

لأنه « ليس للحاكم عليه من سلطان ، إلا في حدود القانون ، القانون الإلهي ، الذي يخضع له ، كما يخضع السلطان سواء ، والذي لا يستمد من هوى الحاكم ، ولا هوى طبقة ولا أمة ، ولا يسن ليحقق مصلحة لحاكم أو لطبقة ، أو أمة . إنما شرعه الله ، إله الجميع ، ومالك الجميع ، لمصلحة الجميع » (١) .

ومن ثم تتحدد المثل العليا ، أمام الإنسان المسلم ، في أربعة ، هي :

« تكوين مجتمع ، يطبق الشريعة الإسلامية . والإيمان بالله واحد ، وحث المسلم على العمل للدنيا ، كأنه يعيش أبداً ، والعمل الآخرة ، كأنه يموت غداً ، وتربية النفس ، على السمو الروحي والأخلاق » (٢) .

الملكات الانسانية :

رأينا - فيما سبق - أن أوضح ما يميز الإسلام ، هو شموله ، بحيث يتسع لكل الملكات والمواهب الإنسانية ، وبحيث لا يضحي « من الإنسان بجانب ، من أجل جانب ، فهو مخلوق للدنيا والآخرة معا ، للجسد وللروح معا » (٣) . وهكذا يقيم الإسلام قاعدة التوازن ، بين مختلف القوى في الإنسان ، « وهو كذلك يوازن بينه كفرد ، وبينه كعضو في المجتمع » (٤) .

- (١) سيد قطب : السلام العالمي والاسلام (مرجع سابق) ، ص ٦٢ ، ٦٣ .
- (٢) ايدجار فور وآخرون : تعلم لتكون - ترجمة د. حنفي بن عيسى - الطبعة الثانية - اليونسكو - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع - الجزائر - ١٩٧٦ ، ص ٤٩ - من الهامش .
- (٣) دكتور زكي نجيب محمود : ثقافتنا في مواجهة العصر ، الطبعة الاولى - دار الشروق - يناير ١٩٧٦ ، ص ٢١٩ .
- (٤) أنور الجندي : الوأمة على الاسلام - من سلسلة (معالم تاريخ الاسلام) - دار الاعتصام - ١٩٧٧ ، ص ٤٠ ، ٤١ .

وتأتى عالمية الإسلام وربانيته وإنسانيته جميعاً ، من هذا الشمول فيه ، كما أتى - مع هذا الشمول - من مراعاته لمواهب الإنسان وملسكاته وإمكانياته وغرائزه ، وبعده عن المثالية ، بقدر اقترابه من الواقعية ، وفكّل نظام عالمي ، لا يرضى الفرائز البشرية ، ولا يعين على توجيه الدوافع الإنسانية ، هو نظام تقضى عليه الفرائز نفسها ، أو تتخذ وسيلة لإشباع شهواتها ، فمن شأن الطبيعة الإنسانية ، أن تقلب كل نظام مثالي ، وأن تكيفه ، وإلا أصبح بالنسبة لها ، نظاماً لا تطيقه .

وقد سفكت باسم المسيحية ، وفي سبيل المسيحية ، التي تحرم الحرب ، دماء أغزر ، مما سفك في سبيل أية دعوة أخرى في تاريخ البشرية ، ، فإذا بقي من رصايا المسيح الجميلة الرحيمة المتواضعة ؟ ، (١) .

وبحجوع الملكات والمواهب الإنسانية ، كما رأيناها في كتابنا الرابع عن (الإنسان) ، هي الجسد والعقل والروح ، والضغوظ الاجتماعية (٢) .

أى أن الجسد ، هو ملكة الإنسان الأولى .

وإنكار هذا الجسد ، والتفاضى عن متطلباته ، لا يؤدي إلى إهماله ، بقدر ما يؤدي إلى المغالاة في الاهتمام به .

وتاريخ المسيحية ، خير شاهد على ما نقول .

---

(١) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة (مرجع سابق) - ٤ -

ص ١٧٧ ، ١٧٨ .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر

(مرجع سابق) ، ص ١٧ وما بعدها .

فالمسيحية ، تقوم على أساس أن الجسد الإنساني ، بما ركب فيه من غرائز وشهوات ، هو سر بلاء الإنسان ، ومن ثم قامت مثاليتها ، على أساس إعلان الحرب عليه ، لإعلاء لشأن الروح :

— « اسلكوا بالروح ، فلا تكمّلوا شهوة الجسد ، لأن الجسد يشتهى ضد الروح ، والروح ضد الجسد » (١).

— « حينئذ قال يسوع لتلاميذه : إن أراد أحد أن يأتى ورأى ، فليترك نفسه ، ويحمل صليبه ، ويتبعنى . فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ، ومن يهلك نفسه من أجلي ينجدها » (٢) .

— « أيها الزناة والزواني . أما تعلمون أن محبة العالم ، عداوة الله ؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم ، فقد صار عدواً لله » (٣) .

ومن ثم قامت فلسفة الكنيسة ، على أساس « إماتة الشهوات ، وإهمال الجسم ، حتى تنتفى الروح ، وتنجو من عذاب جهنم » (٤) .

ورغم ذلك ، فتاريخ المسيحية ، القديم والحديث ، يدل على أن

(١) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية — ٩ : الاصحاح الخامس : ١٦ ، ١٧ .

(٢) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصحاح السادس عشر : ٢٤ ، ٢٥ .

(٣) العهد الجديد : رسالة يعقوب — ٢٠ : الاصحاح الرابع : ٤ .

(٤) صالح عبد العزيز ، وعبد العزيز عبد المجيد : التربية وطرق التدريس — الجزء الاول — الطبعة الخامسة — دار المعارف بمصر — ١٩٥٦ ، ص ٣٤ .

المسيحيين، عندما عجزوا عن الوصول إلى هذا (المثل الأعلى) .. قد عاشوا بلا سند، يربطهم بالحياة البشرية على الأرض، مكتفين بالتحليق في آفاق خيالية، لا يستطيع التحليق فيها، إلا الملائكة .
ولكنهم بشر .

ويعشرونهم ، لم يستطيعوا أن يرتقوا إلى مستواها، فهبطوا وهبطوا ، و صاروا في انطلاقتهم ، أكثر تعلقاً بالدنيا ، من اليهود (١) .
ولم يقف هذا الانغماس في المادة ، عند حد (الشعب) المسيحي ، بل لقد تعداه إلى الكنيسة الكاثوليكية ورعاتها ، فقد أصبحت الكنيسة ، أكبر ملاك الأراضي ، وأكبر السادة الإقطاعيين في أوروبا ، و أصبحت الكنيسة ، جزءاً لا يتجزأ ، من النظام الإقطاعي ، وجعلت من نفسها منظمة سياسية واقتصادية وحرية ، لا منظمة دينية وكني ، وكانت أملاكها (الزمنية) ، أى المادية ، وحقوقها والتزاماتها الإقطاعية ، مما يجعل بالعار ، كل مسيحي ، مستمسك بدينه (٢) .

أما البابوات أنفسهم ، فقد « انصرفوا إلى الشئون الدنيوية ، وتحاملوا على اصطاد المال ، بكل طريق غير مشروع » ، ولذا تأثرت الكنيسة بأسرها ، من مساوئ راعيها الأكبر ، حتى أن الأديرة ، التي نشأت فيما مضى ، لقمع الشهوات الدنيوية ، ونشر الهدى والإصلاح ، قد تحولت إلى بؤرات للفساد والجمل ، بل إن هذا الفساد ، تطرق إلى تعاليم الكنيسة نفسها ، فبدلاً من أن يكون الغفران نتيجة التوبة والاعتراف ، أصبح يباع كالسلعة ، بقدر

---

(١) دكتور عبد الغنى عبود : الاسلام والكون (مرجع سابق) ٤

(٢) الدكتور وهيب ابراهيم سبعمان : الثقافة والتربية في العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة - دراسات في التربية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ ، ص ٣٩ ، ٤٠ .

عن المال ، وبعد أن كانت التماثيل ، تعتبر رمزاً للحقائق ، غدت تشتري ،
لإلتئاس المنفعة ، وقضاء الحاجة ، (١) .

ولست أدري ، ما إذا كانت (مثالية) الكنيسة هي الأفضل ، أم انغماسها
في (الواقع) المادى للإنسان ، لتهدية ، والنهوض به ، كما فعل الإسلام ؟
ولقد بلغت عناية الإسلام بالجسد الإنساني ، حداً لا يوصف . فالجسد
الإنسانى ، (وديعة) لدى الإنسان المسلم ، عليه أن يعتنى بطعامه وشرابه
ونظافته ورعايته... (وديعة) لدى المجتمع المسلم ، عليه أن يحميه من الذل
والإهانة والتهديد .. حتى ولو كان غير مسلم ، على نحو ما سنرى فيما بعد .
وهذا الجسد مكرم ، حتى وصاحبه ميت ، فالقيام في أثناء مرور
الجنائز ، مأثور عن النبي ﷺ ، رغم أن صاحبها كان يهودياً .. والتماثيل
بمحش قتل الأعداء ، محرم في الإسلام ، كما نعلم .

أما مجموعة حاجات هذا الجسد ، فأشباعها ضرورى في الإسلام ، ويسمينا
الإمام الغزالى والقوى الحيوانية ، لأنها دقوة تنبعث في الأعصاب والعضلات ،
من شأنها أن تشجع العضلات ، (٢) ، ولذلك كان من رأيه في واحدة منها ، وهى
الشهوة الجنسية ، أنها « خلقت فيه (أى في الإنسان) ، لتكون باعثة له ، على
الجماع ، الذى هو سبب بقاء النوع الإنسانى ، فيطلب النكاح ، للولد والتحصن ،
لا للعب والتمتع ، وإن تمتع ولعب ، كان باعثاً عليه التألف والاستمالة ، الباعثة
على حسن الصحبة ، وإدامة النكاح » (٣) .

فأشباعه - في الحالىن - عنده - ضرورة دينية .

(١) محمد قاسم ، وحسين حسنى : تاريخ أوروبا الحديثة ، من
عهد النهضة الأوروبية ، الى نهاية عهد الثورة الفرنسية ونابليون - المطبعة
الاميرية ببولاق - القاهرة - ١٩٣٤ ، ص ٤٢ .

(٢) معارج القدس ، في مدارج معرفة النفس - تأليف حجة الاسلام ،
أبى حامد محمد بن محمد الغزالى - الطبعة الثانية - منشورات دار الافاق
الجديدة - بيروت - ١٩٧٥ ، ص ٣٧ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٨٩ .

إلا أن الإسلام لا يدعو إلى إشباع حاجات الجسد ، كيفما اتفق ، وإنما هو (ينظمها) ، بما لا يمثل (افتئاتا) على حق النفس ، أو حقوق الغير ، فهو يعترف بالرغبات البشرية ، ولا يدعو إلى كبثها ، ولكنه يدعو إلى ضبطها ، ويقف بها عند حد متقارب وسيط ، يحققها ، ويحول في نفس الوقت ، دون خطر الإسراف فيها ، أو خطر مجافاتها كلية ، مع تقدير خطر الإسراف والمجافاة ، على الكيان الإنسانى ، ومن ثم على المجتمع البشرى كله . ولا ريب ، أن النظرة الإسلامية للجنس ، تختلف تماما ، عن نظرة الفكر البشرى ، التى تقرر أن الجنس ثمرة خطيئة حواء وادم ، والمعروف أن تحريم الزنا فى الإسلام ، لا ينبعث عن كراهية الجنس ، بل عن احترام الجنس ، وتنزيهه عن العبث ، وارتفاع بشأن المرأة ، عن أن تكون أداة لمنفعة الرجل (١) .

أما الملكة الانسانية الثانية ، فهى العقل .

وموقف الكنيسة فى العصور الوسطى من العقل ، كوقوفها من الجسم ، هو موقف التحدى والتصدى ، فكما نظرت إلى « التنسك » ، على أنه « من الأمور الهامة ، لإخضاع رغبات البدن ، وإعلاء الروح » ، وكما نظرت « للحياة التى تعتمد على الخبرات الحسية ، على أنها شر » — « كان ينظر إلى العلوم المدنية ، على أنها تعلى العقل الإنسانى ، بطريقة غير صحيحة ، على الإيمان المسيحى » (٢) ، وذلك « لأن العقيدة المسيحية — كما قال المعاصرون —

(١) أنور الجندى : التفسير الإسلامى للفكر البشرى ، الأيديولوجيات والفلسفات المعاصرة ، فى ضوء الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٢٥٩ ، ٢٦٠ .

(٢) الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية فى العصور القديمة ، دراسة تاريخية مقارنة — دراسات فى التربية — دار المعارف بمصر — ١٩٦١ ، ص ٣٥٠ ، ٣٥١ .

تقوم على أساس الإيمان ، في حين يعتمد العلم على التعقل ، (١) .

ومن ثم لم يكن القديس بندكت ، الذى نسب إليه العصر البندكتي ، الذى استمر من القرن السابع ، إلى القرن الحادى عشر الميلادى ، والذى دارت الحياة فيه ، حول الحياة فى الأديرة ، كمثل أعلى للحياة المسيحية — ولم يكن يعتقد أن العقل أو الروح ، ينبغى أن تترك وشأنها ، لتتجه إلى الشرور والآثام ، التى نقر منها ، (٢) .

وترك أمر العقل والروح ، لرجال الدين ، بوصفهم (رعاة) ، بقودون الناس ، بوصفهم (قطيعاً) يقاد ، مستندين فى ذلك ، إلى تلك العبارة ، التى قالها البابا إينوسنت الرابع Pope Innocent IV : « إن عيسى المسيح ، هو الذى خلق يديه ، بطرس وأتباعه ، وأعطاهم مفاتيح مملكة السماء ، قائلاً لهم : هيا أطعموا خرافى ، (٣) — والطعام هنا ، طعام العقل والروح ، لا طعام البطن ، كما هو واضح ، حيث كانت « عقول الناس ، واقعة تحت سيطرة الكنيسة ورجالها ، (٤) ، وحيث قامت فلسفة الكنيسة العقلية ، على أساس أن الحقيقة المطلقة الوحيدة ، « هى الله ، ومن ثم كانت مثالية الإنسان ، هى أن يحقق هذا الاتصال به ، والإحساس بالسعادة التامة ، نتيجة لهذا الاتصال ، (٥) —

---

(١) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدنية الإسلامية ، وأثرها فى الحضارة الأوروبية — الطبعة الأولى — دار النهضة العربية — ١٩٦٣ ، ص ٤٠ .

(٢) الدكتور بول منرو (مرجع سابق) ، ص ٢٥٩ .

(٣) THUT, I. N. : The Story of Education, Philosophical and Historical Foundation, Mc Graw-Hill Company, Inc., New-York, 1957. p 87.

(٤) GUEST, GOERGE : The March of Civilization, G. Bell and Sons, Ltd., 1951, p. 105.

(٥) DEWEY, JOHN : Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education, The Macmillan Company, New-York, 1916, p. 310.

لا الاتصال بالعالم الطبيعي ، المحيط بالإنسان ، الذي اعتبره الإسلام ، هو الطريق الطبيعي ، المؤدى إلى الله سبحانه ، ومن ثم كانت آيات القرآن الكثيرة ، الداعية إلى (التأمل) ، في هذا العالم الطبيعي ، ودراسته ، والوقوف على أسرارها ، وصولاً إلى الله ، واستغلاله في خدمته — أى في خدمة الإنسان .

ومن ثم كان ذلك الربط الإسلامى الراجع ، بين (العقل) و (القلب) ، أو بين (الشعور) و (الإحساس) ، فالإمام الغزالي يرى ، أن « العقل لن يهتدى إلا بالشرع ، والشرع لم يتبين إلا بالعقل ، فالعقل كالأس ، والشرع كالبناء ، ولن يغنى أس ، ما لم يكن بناء ، ولن يثبت بناء ، ما لم يكن أس » (١) .

وهى رؤية ، متصلة بالتصور الإسلامى للإنسان ، الذى « يجمع بين العقل والقلب ، وأثرية والحقيقة ، وتربط الظاهر والباطن ، ويؤكد أنه ليس هناك معرفة عن طريق القلب ، مستقلة ، أو معرفة عن طريق العقل مستقلة ، أبداً » (٢) .

وأما الملة الإنسانية الثالثة ، فهى الروح .

والاهتمام بالروح ، يكاد أن يكاد (محور) الفكر الدينى كله — بما فى ذلك الإسلام .

إلا أن هذا الاهتمام (بالروح) ، لا يصل فى دين من الأديان السماوية وغير السماوية ، إلى درجة الدقة والروعة والإتقان ، التى وصل إليها فى الإسلام .

---

(١) معارج القدس ، فى مدارج معرفة النفس (مرجع سابق) ، ص ٥٧ .

(٢) أنور الجندى : المؤامرة على الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٧٧ .
(م ٦ - الملامح العامة)

ذلك أن الروح ينظر إليها ، في البيانات السابقة ، منفصلة عن الجسد والعقل ، على نحو ما رأينا في المسيحية ، على سبيل المثال ، ولكنها ينظر إليها في الإسلام ، متصلة بغيرها من الملكات الإنسانية ، « وحين يدعو الإسلام إلى التطهر الروحي ، والانطلاق من قيود الشهوات ، فإنه لا يعنى كبت الدوافع الحيوية ، وإزهاق الطاقات الحية . إنما هو يدعو ، إلى أن يملك الإنسان قياد نفسه ، فلا يكون عبداً لمولوكا لشهواته ، ولا حيوانا مدفوعا بنزواته » . « والدعوة إلى الاستمتاع في الإسلام ، تسير جنباً إلى جنب ، مع الدعوة إلى النسيان ، فننشأ من بينها ، صورة الاعتدال ، البريء من الفحش ، البريء من الحرمان » (١) .

وهنا لا يمكن أن تتسرب (السكّهانة) ، القاتلة للدين ، إلى هذا الدين الإسلامي ، المستعصى على أن يقتل ، كما أثبت تاريخه الطويل ، فإن « الدين إنساني بطبيعته وشرعته ، أما السكّهانة ، فأناثية بغيريتها » ، و « الدين (ديمقراطي) النزعة » ، « أما السكّهانة ، فإنها لا تؤمن بالديمقراطية ، حتى ولا أضعف الإيمان » ، و « الفرق الثالث ، يتجلى في إيمان الدين بالعقل ، وكفر السكّهانة به ، كفرا بواحاً » ، كما « أن الدين يؤمن بالحياة ويحبها » ، « أما السكّهنة ، فيجعلونها أبغض الأشياء إلى قلوب الناس ، حتى إذا انصرف الناس عنها ، خلواهم إليها ، واجتالوا لأنفسهم طبيعتها » (٢) - كما رأينا في تاريخ المسيحية في العصور الوسطى ، فيما سبق .

والإسلام ينفر من السكّهانة ، لأنه يؤمن بالإنسان ، وبمختلف ملكاته ، و « دور الإسلام إزاء هذه الطباع البشرية ، لا يتعدى توجيهاً

(١) سيد قطب : السلام العالمي والإسلام (مرجع سابق) ، ص ٤٤ - ٤٦ .

(٢) خالد محمد خالد : من هنا .. تبدأ - الطبعة الثانية - دار النيل للطباعة - ١٩٥٠ ، ص ٦٥ - ٦٩ .

أو تهذيباً^(١) ، من خلال هذا السمو بالروح ، بربطها بالملا الأعلى ، الذي تنسب إليه بطبيعتها ، كما رأينا عند حديثنا عن (الربانية) ، في الفصل الثاني^(٢) .

وأما الملكتة الانسانية الرابعة ، فهي الملكتة الاجتماعية ، وقد أفضنا في الحديث عنها ، في كتابنا الرابع من كتب السلسلة^(٣) ، وفيه رأينا أن للإنسان (حاجات) اجتماعية ، لا تقل عن (الحاجات) البيولوجية أهمية ، ومن هذه الحاجات الاجتماعية ، الحاجة إلى الأمن ، والحاجة إلى المحبة ، والحاجة إلى التقدير ، والحاجة إلى النجاح ، والحاجة إلى الحرية ، والحاجة إلى الانتماء (أو الحاجة إلى الجماعة)^(٤) ، ويضيف إليها كيرتس ، الحاجة إلى التجاوب ، والحاجة إلى الاعتراف^(٥) .

ولا تتحقق مثل هذه الحاجات الاجتماعية ، في نظام ديني أو مدني ، مثلاً تتحقق في الإسلام ، من خلال ذلك (الربط) الذي يحققه ، بين الإنسان المسلم وربه ، تحقيقاً يمكنه من أن يشبع هذه الحاجات جميعاً ، حتى ولو كان مضاداً للجمتمع ، لا وهو مسير له فقط ، كما في النظم الأخرى .

(١) الدكتور محمد البهى : الاسلام في حياة المسلم (مرجع سابق) ، ص ٣٣٧ .

(٢) ارجع الى ص ٤٦ - ٤٩ من الكتاب .

(٣) دكتور عبد الفنى عبود : الانسان في الاسلام ، والانسان المعاصر (مرجع سابق) ، ص ٧٣ وما بعدها .

(٤) الدكتور ابراهيم وجيه محمود : التعلم — عالم الكتب — ١٩٧١ ، ص ٨٥ - ٩١ .

(5) CURTIS, JACK H. : Social Psychology; Mc Graw - Hill Book Company, Inc., New-York, 1960. pp. 232, 233.

ولا يكتفى الإسلام بهذا الجزء (الأخروي)، تحقيقاً لهذه الحاجات، وإنما هو يشرع من (الإجراءات)، ما يكفل تحقيقها في المجتمع المسلم أيضاً، في الحياة الدنيا، من خلال تلك (الحقوق)، التي يوفرها للإنسان — حتى ولو لم يكن مسلماً — فيه، ومنها أن يحافظ على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، و «المحافظة على حريتهم الشخصية»، و «الحرية في إبداء الرأي والمبدأ»، وكفالة «الحاجات الإنسانية، اللازمة لكل فرد من أفراد البلاد». «والإسلام لا يفرق في هذا الباب، بين سكان البلاد، من المسلمين، وأهل الأمة» (١).

وبالجزء الأخروي، مصحوباً بالإجراءات الدنيوية، يربي المسلم على «الأنفة وعزة النفس»، وعلى «التواضع»، و «تزكية النفس، والعمل الصالح»، و «العزم والإقدام والصبر والثبات والتوكل»، و «الترفع والقناعة والاستغناء، ويظهر قلبه من أوساخ الطمع والذم والحسد والدناءة والظلم» (٢)، كما يدفع «لاستجاشة شعور الود، وإحساس الألفة، فهو يدعو إلى إشاعة الكلمة الطيبة بين الناس»، و «إلى الصفح عن المساءة، وضبط النفس عند الغضب، وجهادها، لا لتضطغن وتحقد، ولكن لتعفو وتغفر» (٣).

- (١) أبو الأعلى المودودي : تدوين الدستور الإسلامي — الطبعة الثانية — دار الفكر (دمشق) ، ص ٧٢ — ٧٦ .
 (٢) أبو الأعلى المودودي : مبادئ الإسلام — دار الانصار بالقاهرة — ١٩٧٧ ، ص ٧٦ — ٧٩ .
 (٣) سيد قطب : السلام العالمي والإسلام (مرجع سابق) : ٤ ص ١١٢ .

الاسلام وحاجات الانسان :

هذه هي (الملكات) الإنسانية ، التي ولد الإنسان مزودا بها ، وعندما يزود الله الإنسان بملكات طبيعية فيه ، فإن المنطقى ، هو أن يدعو ، بل يأمره ، باستغلالها ، لا بتعطيلها ، أو تعطيل واحدة منها .

وهذه الملكات والمواهب ، (نعمة) الله على الإنسان ، ومن ثم يعد تعطيلها ، كفرأ بنعمة الله ، مهما رفع (الشعار) ، الذى من أجله ، تم هذا (التعطيل) .

ويكون البديل الوحيد ، هو (السمو) بها جميعاً ، فيعيش الإنسان ، بكل ملكاته ومواهبه ، (ربانياً) ، ومن خلال هذه الربانية ، يتحقق كماله (الإنسانى) .

ومن سلك سيلاً ، غير هذا السبيل ... سبيل السمو بملكاته جميعاً ، فإنما يسلك سيلاً ، يتعده عن الفطرة ، كما فعل النصارى ، على حد التعبير القرآنى ، ومن ثم فهم لا يقدرُونَ عليه ، لمخالفاته للفطرة :

— « ثم قفينا على آثارهم برسلنا ، وقفينا بعيسى بن مريم ، وآتيناه الإنجيل ، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ، رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ، ابتدعوها ، ما كتبناها عليهم ، إلا ابتغاء رضوان الله ، فما رعوها حق رعايتها ، فآتينا الذين آمنوا منهم أجراً ، وكثير منهم فاسقون » (١) .

ويرى الشهيد سيد قطب ، فى هذه الآية ، أن « الراجح فى تفسير الآية ، أن هذه الرهبانية ، التي عرفها تاريخ المسيحية ، كانت اختياراً ، من بعض أتباع عيسى عليه السلام ، ابتدعوها من عند أنفسهم ، ابتغاء رضوان

الله ، وابتعداً عن أضرار الحياة ، ولم يكن بها الله عليهم ابتداء . ولكنهم حين اختاروها ، وأوجبوها على أنفسهم ، صاروا مرتبطين أمام الله ، بأن يرعوا حقوقها ، ويحافظوا على مقتضياتها ، من تطهر وترفع ، وقناعة وعفة ، وذكر وعبادة .. مما يحقق في أنفسهم ، حقيقة التجرد لله ، التي قصدوا إليها ، بهذه الرهبانية ، التي ابتدعوها .

ولكنها انتهت إلى أن تصبح في الغالب ، طقوساً وشعائر ، خالية من الروح ، وأن يتخذها الكثيرون ، مظهرًا عارياً من الحقيقة ، فلا يصبر على تكاليفها ، إلا عدد منهم قليل .

« والله لا يأخذ الناس بالمظاهر والأشكال ، ولا بالطقوس والمسوح ، إنما يأخذهم بالعمل والنية ، ويحاسبهم على حقيقة الشعور والسلوك ، وهو الذي يعلم خبايا القلوب ، وذوات الصدور » (١) .

وأما المناسب للفطرة الإنسانية ، كما فطر الله الناس عليها ، هو ما شرعه الإسلام ، من النروض بهذه الملكات جميعاً ، على النحو السابق :

— « فأقم وجهك للدين حنيفاً ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٢) .

ولذلك يعلق الشهيد سيد قطب على الآية بقوله : إن « هذا التوجيه ، لإقامة الوجه للدين القيم ، يحىء في موعده ، وفي موضعه ، عبر تلك الجولات ، في ضمير الكون ومشاهده ، وفي أغوار النفس وفطرتها » ، « وهذا

---

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد السادس (الأجزاء : ٢٦ - ٣٠) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٣٤٩٥ ، ٣٤٩٦ .
(٢) قرآن كريم : الروم - ٣٠ : ٣٠ .

يربط بين فطرة النفس البشرية ، وطبيعة هذا الدين ، وكلاهما من صنع الله ، وكلاهما موافق لناموس الوجود ، وكلاهما متناسق مع الآخر ، في طبيعته واتجاهه .

« ففى الإنابة إلى الله ، والعودة فى كل أمر إليه ، وهى التقوى ، وحساسية الضمير ، ومراقبة الله فى السر والعلانية ، والشعور به ، عند كل حركة ، وكل سكرة » (١) .

المجتمع الاسلامى والمجتمع الدولى :

لا يستطيع الإنسان - فرداً - أن يعيش بمعزل عن مجتمعه ، الذى يعيش فيه ، لأن هناك (مصالح مشتركة) ، تربطه بالآخرين . كما لا يستطيع مجتمع من المجتمعات ، أن يعيش (متوقفاً) على نفسه ، وإنما لا بد له أن (يحثك) بالمجتمعات الأخرى ، بغض النظر عما بينه وبين هذه المجتمعات ، من أوجه اتفاق ، أو أوجه اختلاف ، لأن هناك (مصالح مشتركة) ، بين كل مجتمع وآخر ، عبر عنها ميثاق الأمم المتحدة سنة ١٩٤٨ ، بعد الحرب العالمية الثانية ، فيما سمي (بحقوق الإنسان) ، التى أعلنت « فى ليك سكس سنة ١٩٤٥ » ، ونصت على أن « الناس متساوون ، فى الحقوق والاعتبار » . « من غير تفرقة ، بجنس أو لغة أو دين أو رأى سياسى أو غيره » (٢) . بعد أن أدى (تفاؤل) هذا الحقوق ، إلى حربين عالميتين اثنتين ،

(١) سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد الخامس (الأجزاء : ١٩ - ٢٥) الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ٢٧٦٧ ، ٢٧٦٨ .

(٢) الدكتور مصطفى الرافعى : الاسلام ومشكلات العصر - الطبعة الأولى - دار الكتاب اللبنانى - بيروت - ١٩٧٢ ، ص ٣٣ .

لا يفصل بين الحرب العالمية الأولى منهما ، والحرب العالمية الثانية ، سوى ربع قرن من الزمان — وبعد أن صارت الحضارة الإنسانية كلها مهددة بالزوال ، لو تفجرت حرب عالمية ثالثة .

ولقد (اضطر) العالم المعاصر ، إلى أن يتفق على (حقوق الإنسان) ، تحت (وطأة) التهديد الشامل للجنس البشرى كله ، بالفناء ، ومع ذلك — ورغم حقوق الإنسان — فالحقوق كل الحقوق ، لا زالت هي حقوق الإنسان الغربي ، هي حقوق الأقرباء وحدهم ، ولا زال الضعفاء محرومين من كل حق إنساني ، « فالعالم اليوم سوق نخاسة كبرى .. تجارها عم (أولاد الحره) ، ورقبها هم (أولاد الجارية) ، شعوبها وحكومات .

أما الأمم المتحدة ، فهي منظمة هذه السوق (١) .

أما الإسلام ، فقد أقر (حقوق الإنسان) منذ البداية ، لا تحت وطأة ظروف معينة ، ولكنه أقرها ، بالرغم من أن الظروف المحلية والعالمية كلها ، كانت ضده ، في هذا الإقرار ، فقد بنى « قومية جديدة » ، على أسس عقلية ، تعتمد في أصلها ، على الاختلاف الروحي الجوهرى ، لا على الفرق المادى الأرضى ، — « على الإيمان والعمل » ، لا « على الجنس والوطن » (٢) .

إن (حقوق الإنسان) ، تقوم في (ضمير) الإنسان الفرد ، قبل أن تفرض عليه من الخارج ، تحت وطأة أية ظروف ، ومن ثم أقامها الإسلام في هذا (الضمير) ، فاستقرت فيه ، حين نزل الوحي بقوله تعالى :

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٦٧ .

(٢) (أبو الأعلى المودودى : الحكومة الإسلامية (مرجع سابق) ، ص ١٥٠ .

— « يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ، وجعلناكم شعوباً وقبائل
لتتعارفوا ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير » (١) .

ولذلك يعلق الشهيد سيد قطب ، على هذه الآية ، بقوله : « وهكذا تسقط
جميع الفوارق ، وتستقط جميع القيم ، ويرتفع ميزان واحد ، بقيمة واحدة ،
وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر ، وإلى هذه القيمة ، يرجع اختلاف البشر
في الميزان .

وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض ،
وترخص جميع القيم ، التي يتكالب عليها الناس ، ويظهر سبب ضخم واضح ،
للألفة والتعاون : ألوهية الله للجميع ، وخلقه من أصل واحد . كما يرتفع
لواء واحد ، يتسابق الجميع ليقفوا تحته : لواء التقوى في ظل الله ، وهذا هو
اللواء ، الذي رفعه الإسلام ، لينقذ البشرية ، من عقابيل العصبية للجنس ،
والعصبية للأرض ، والعصبية للقبيلة ، والعصبية للبيت » .

« وقد حارب الإسلام ، هذه العصبية الجاهلية ، في كل صورها وأشكالها ،
لبقيم نظامه الإنساني العالمي ، في ظل راية واحدة : راية الله .. لا راية
الوطنية ، ولا راية القومية ، ولا راية البيت ، ولا راية الجنس ، فكلها
رايات زائفة ، لا يعرفها الإسلام » .

« وهذه هي القاعدة ، التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي ، المجتمع
الإنساني العالمي ، الذي تحاول البشرية ، في خيالها المخلوق ، أن تحقق لونها من
ألوانه ، فتخفق ، لأنها لا تسلك إليه الطريق الواحد الواصل المستقيم ..

الطريق إلى الله ، ولأنها لا تقف تحت الراية الواحدة المجمعة . . راية الله ، (١) .

والمجتمع الإسلامي ، جزء من هذا المجتمع الدولي ، ومن ثم فغير معقول أن يقف من قضاياها ، موقف (المنفرد) ، وإلا كان شريكاً فيما تقع فيه المجتمعات الأخرى — غير الإسلامية — من أخطاء ، تهدد الجنس البشري كله ، بالفناء .

وأول الطرق لتحقيق هذه المسؤولية ، هي التزود بكل وسائل القوة ، لا نشراً للدين بقوة السيف ، ولكن حماية للنفس من عدوان الغير ، وإسماً للصوت ، الذي علنا التاريخ الطويل للإنسانية ، أنه لا يسمع ، إلا من الأقوياء :

— « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، ومن رباط الخيل ، ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم ، لاتملونهم ، الله يعلمهم ، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله ، يوف إليكم ، وأتمم لا تظنون . وإن جنحوا للسلم فاجنح لها ، وتوكل على الله ، إنه هو السميع العليم ، (٢) .

وهكذا ، نجد الإسلام يتخذ للنصر عدته الواقعية ، التي تدخل في طوق العصبة المسلحة ، فهو لا يعلق أبصارها ، بتلك الآفاق العالية ، إلا وقد أمن لها الأرض الصلبة ، التي تطئن عليها أقدامها ، وهى الأسباب العملية ، التي تعرفها .

---

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد السادس (مرجع سابق) ص ٣٣٤٨ ، ٣٣٤٩ .

(٢) قرآن كريم : الانفال — ٨ : ٦٠ ، ٦١ .

فطرتها ، وتوحيدها تجاربهها ، وإلا إذا أعدها هي ، للحركة الواقعية ، التي تحقق هذه الغايات العلية ، (١) .

ذلك أن د الإسلام ، ليس نظاما لاهوتياً ، يتحقق بمجرد استقراره ، عقيدة في القلوب ، وتنظيماً للشعائر ، ثم تنتهي مهمته . إن الإسلام منهج عملي واقعي للحياة ، يواجه مناهج أخرى ، تقوم عليها سلطات ، وتقف وراءها قوى مادية ، فلا مفر للإسلام — لإقرار منهجه الرباني — من تحطيم تلك القوى المادية ، وتدمير السلطات ، التي تنفذ تلك المناهج الأخرى ، وتقاوم المنهج الرباني ، (٢) .

وعندما يكون المجتمع الإسلامي قوياً ، فإن صوته سيكون مسموعاً ، شأن كل مجتمع قوى ظهر — ويظهر — على وجه هذه الأرض ، كما تلعنا أحداث التاريخ .

ومن ثم يكون الجو مهاداً للطريقة الثانية ، وهي (نظافة) هذا المجتمع الإسلامي ، وما يوفره لكرامة (الإنسان) فيه ، من أمن وأمان ، لتلعب دورها في المجتمع الإنساني ، فكثيراً ما كانت (نظافة) هذا المجتمع ، تسبق الجيوش الإسلامية المحاربة ، في الشام ومصر والعراق وفارس ، فتقرر مصير الحرب ، قبل أن تبدأ .

ولقد انتقل الإسلام إلى جنوب شرقي آسيا ، — تسامعه الناس هناك ،

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الثالث (الأجزاء : ٨ — ١١) — الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ١٥٤٣ .
(٢) المرجع السابق ، ص ١٥٤٤ .

عن هذه النظافة ، وما رأوه عملياً منها ، في التجار المسلمين ، الذين يتعاملون معهم .

وأخيراً يأتي دور الكلمة ، شرحاً وتوضيحاً للفكرة الإسلامية ، ودفاعاً عن الحق ، الذي يطالب الإسلام بالدفاع عنه ، حتى ولو كان هذا الحق .. لعدوكافر ، من مسلم أو مؤمن ، فنصرة المسلم للمسلم ، تعني إبعاده عن الظلم ، لا مساعدته عليه ، كما تعني دفعه إلى الحق ، لا إبعاده عنه .
وهنا فقط ، تكون الكلمة قيمة ، ويكون لها تأثير .

أما حين تقف الكلمة عزلاً ، مجردة من سندها الأساسي المزدوج ، وهو القوة ، والنظافة ، فإن الكلمة تكون سلاحاً ضد قائلها ، لا سلاحاً من أسلحته .

ولم يكن غريباً أن يكون موقف الإسلام من المنافقين ، أشد من موقفه من الكفار أنفسهم . ذلك أن الكافر ، معروف لدى الجميع ، عداوته للإسلام ، ومن ثم فإن ما يقوله عن الإسلام ، وهو يحاربه ، قد يكون - في حد ذاته - دعوة إلى الإسلام - أما المنافق ، فإنه محسوب على الإسلام ، ومن ثم يكون خطره على الإسلام أشد .

ولكم كان الإسكندر الأكبر موقفاً ، حين قال :
« اللهم قتي شر أصدقائي ، أما أعدائي ، فأنا كفيل بهم » .

وإذا كانت هناك ثلاثة أديان سماوية ، تتقاسم عالمنا المعاصر ، هي اليهودية والمسيحية والإسلام ، فإن الأستاذ عبد المتعال الصعيدي ، يرى أن أقدرها على تحقيق السلام العالمي ، هو الإسلام ، « لأنه ينظر إلى الشعوب البشرية ، تلك النظرة السابقة ، ويؤمن بمومى عليه السلام ، وهو رسول اليهودية ،

ويؤمن بعيسى عليه السلام ، وهو رسول النصرانية ، ويؤمن بغيرهما من رسلهم ، فإذا دخل فيه اليهود والنصارى ، وجدوه يلتقى معهم ، في التصديق برسلهم ، ويقابلهم في نصف الطريق ، كما يقولون .

« وقد غلا اليهود والنصارى ، في شأن عيسى عليه السلام ، فقال اليهود إنه ابن زنا ، وقال النصارى ، إنه ابن الله تعالى » ، « ولا شك أن ما يقوله المسلمون في شأن عيسى ، هو ما يمكن أن يجتمع عليه كلمة الأديان الثلاثة ، لأنه وسط بين غلو اليهود في التعصب عاياه ، وغلو النصارى في التعصب له » (١).

وتكاد هذه (الوسطية) الإسلامية ، بين المسيحية واليهودية ، ألا تقف عند حد قضية المسيح ، بل تتعداها إلى كل القضايا الإنسانية ، التي ظهرت - وتظهر - على الخريطة الإنسانية ، فكرياً وتطبيقاً ، منذ أقدم عصورها ، وحتى اليوم .

---

(١) عبد المتعال الصعيدي : لماذا أنا مسلم ؟ - مكتبة الآداب -

الفصل الرابع

مجتمع نظيف

قديم :

نظافة المجتمع الإسلامى - كما سبق - سلاح أسامى من أسلحة النصر ،
التي يعتمد عليها ، سواء فى توفير الأمن والرفاهية لأبنائه ، فى داخل حدوده ،
وفى انتشار الإسلام ذاته ، خارج الحدود الإسلامية ، وبالتالى ، فى إعلاء
كلمة الله فى الأرض ، ودحر قوى الشيطان ، المتربصة بالإسلام ، والمتربصة
بكل حق ، سواء من الكفار فى الخارج ، ومن المنافقين فى الداخل .

ولست نظافة المجتمع الإسلامى ، بمعزولة عن (ربانية) هذا المجتمع ،
و (إنسانيته) ، بل إنها الثمرة الطبيعية ، والنتيجة المنطقية ، لهما .

ولم يكن غريبا ، أن يعتبر ابن القيم ، الجهاد ، « أربع مراتب : جهاد النفس ،
وجهاد الشيطان ، وجهاد الكفار ، وجهاد المنافقين » ، وأن يرى أن جهاد
« النفس » أربع مراتب أيضا : لإحداها : أن يجاهدها ، على تعلم الهدى ودين
الحق ، و « الثانية : أن يجاهدها على العمل به ، بعد عليه » . و « الثالثة : أن
يجاهدها على الدعوة إليه ، وتعليمه من لا يعلمه » .

و « الرابعة : أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة ، وأذى الخلق » (١) .

---

(١) العلامة شمس الدين بن القيم : الجهاد فى سبيل الله -
(منقولة من كتاب « زاد المعاد » - « باب الجهاد ») - دار الفتح للطبع
والنشر والتوزيع ، ص ١٢ ، ١٣ .

كذلك يعتبر «جهد الكفار والمنافقين» ، «أربع مراتب : بالقلب واللسان والمال والنفس .

وجهد الكفار أخص باليد ، وجهد المنافقين أخص باللسان» (١) .

وبهذا الجهد المنشعب ، تتحقق ربانية المجتمع الإسلامى ، كما تتحقق إنسانيته ، وتتحقق - فى النهاية - نظافته ، من كل ما يعلق بالمجتمعات الأخرى ، من أدران وأوساخ .

ذلك أن «الإسلام ، شئ أكبر من الصلاة ومن الصوم» ، «والقيم الروحية فى الإسلام ، ذات علاقة وثيقة بنواحي الحياة المادية المختلفة» ، «والعقيدة ليست رداء ، يلبس وينزع ، حسب الرغبة ... إنها المحور الذى تدور حوله الحياة الكاملة ، ولقد كان الإسلام قوة فعالة ، عندما كان يشكل محور حياة المسلمين» (٢) .

ولعل من المناسب ، أن نبدأ بتحديد معنى (المجتمع النظيف) ، قبل أن نخوض فى تفصيلات الحياة ، فى هذا المجتمع .

معنى نظافة المجتمع :

ومعنى نظافة المجتمع - باختصار - هو (أخلاقية) هذا المجتمع . وإذا كانت الأخلاق نسبية ، بمعنى أن ما يستحب هنا ، قد يكون مكروها

---

(١) المرجع السابق ، ص ١٥ .

(٢) محمد مظهر الدين صديقى : ما هو الإسلام - رقم (٣) من سلسلة (نحو وعى إسلامى) - المختار الإسلامى - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م : ص ٦٤ .

هناك ، فإن نظافة المجتمع وعدم نظافته ، لا بد أن يكونا هما الآخرين «
أمرين -يين ، يختلفان ، باختلاف ظروف الزمان والمكان .

ورغم ذلك ، فإن (الضمير) الإنساني ، يقر أموراً ، ويرفض أموراً .

وهو عندما يقر ما يقر ، وعندما يرفض ما يرفض ، إنما يستجيب —
في ذلك — لداعى (الفطرة) ، التى فطر الله الناس عليها ، بنض النظر عن
ظروف الزمان والمكان .

وعندما يستمع الإنسان إلى صوت ضميره ، ويستجيب لداعى الفطرة
في أعماقه ، فإنه يقترب — تدريجياً — من النهج الربانى فى الحياة ، ويعيش
فى مجتمع إنسانى نظيف .

وقد رأينا — عند الحديث عن (الأخلاق الربانية) فى الفصل
الثانى (١) — أن الإيمان والإحسان ، هما الترجمة الحية ، للإسلام الصحيح ،
فى نفس الإنسان .

والإحسان — لغوياً — يعنى الإجابة ، يقال : د (أحسن) : فعل
ما هو حسن ، ، وأحسن « الشئ » : أجاد صنعه ، ، وأحسنه « أتقنه » ،
وأحسن « إليه وبه » : فعل ما هو حسن ، (٢) .

والإحسان دينياً ، لا يبعد كثيراً عن الإحسان اللغوى ، إذ هو يعنى —

---

(١) ارجع الى ص ٤٦ وما بعدها من الكتاب .

(٢) المعجم الوسيط — قام باخراجه : إبراهيم مصطفى وآخرون —
وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون — الجزء الأول — مجمع اللغة
العربية — مطبعة مصر — ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م ، ص ١٧٤ .

كما نرى فيما بعد - أن يكون الإنسان في أحسن حالاته - الإنسانية، ويكون الإنسان في أسوأ حالاته - في رأى الدكتور فيليب فينكس، الذى أشرنا إليه في الفصل الثانى - عندما (تتركز) اهتماماته حول (ذاته)، فلا يكون له من هم ، سوى سعادته ، وإشباع نزواته (١) . ويكون الإنسان في أحسن حالاته ، بالتالى ، عندما يتعلق فى حياته ، (بمثل أعلى) .

ومن هنا تأتى - فى نظره - أهمية الأسرة فى حياة الفرد والمجتمع ، فإن ، الأسرة ، هى الوحدة الاجتماعية الأساسية، ومن أجل تكوينها ، كانت الحياة الجنسية . وأهمية الأسرة تتناسب مع ما يتمتع به الفرد من كرامة واحترام ، ذلك لأنه فى الأسرة : يبرز أشخاص جدد ، إلى حيز الوجود ، وتبذل لهم العناية والرعاية ، مع الاهتمام الذى لا حدود له ، بمصلحتهم . فى هذا النشاط - نشاط الأبقاء على النوع ، والعناية بالأطفال - تتحول إلى حد كبير ، أساليب الإهتمام بالذات ، وخدمة الذات ، لدى الوالدين ، إلى تصرفات ، تحمل طابع البذل من الذات ، والتضحية بالذات ، (٢) .

وينتقل الإنسان من الأسرة إلى المجتمع ، وقد تشرب البذل والتضحية ، ليحلا فى نفسه . محل الأناية والآثرة ، فيكون دعامة من دعائم بناء المجتمع ، لاعاملا من عوامل هدمه .

ويعرض لنا العلامة أبو الأعلى المودودى ، صورة لتحقيق نظافة المجتمع

---

(١) فيليب هـ. فينكس : التربية والصالح العام (مرجع سابق) .
ص ٧ ، ٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٨٧ .

هذه، من خلال العقيدة الدينية الإسلامية، وتحقيقها من خلال غيرها، في أمر واحد، هو تحريم الخمر، « في القطر الأميركي، قام أولو الإصلاح، بدعاية واسعة ضد الخمر، مدة سنوات طوال، وبذلوأ ملايين من الدولارات، لإعلان مضارها ومساوئها... » (١).

أما في الإسلام، فإنه « ما قام أحد في الإسلام، بنوع من الدعاية ضد الخمر، وما بذلت صفراء ولا بيضاء في النشر والإذاعة في هذا الصدد، وما قامت في بلاد الإسلام رابطة، تحارب وجود الخانات، وإنما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم على الناس، أن ياقوم، لقد حرم الله الخمر، ولم يخفت دوى إعلاؤه، حتى امتنعت الأمة - التي كانت أعشق للخمر من الأمة الأميركية، ثم لم تكن من العلم والتعقل، المتعارف عليهما في ذلك الزمان، على شيء يذكر في جنبها - فأمسكت عن الخمر، وودعتها وداعاً، لا رجوة لها بعده، إليها، ما دامت في دائرة الإسلام » (٢).

ثم يعلق على ذلك بقوله: « إن الإسلام لا يصدر الأحكام، قبل كل شيء، بل هو يدعو الإنسان إلى الإيمان بالله والرسول ». « ولكنك متى اخترت لنفسك هذا الدين بعد ذلك، « كنت في منزلة (المسلم)، ومعنى (المسلم)، هو المطيع الخاضع، ومن ثم كان « واجبك الأول، بعد أن أصبحت مسلماً، أن تظاعى رأسك، لاتباع كل ما يبلغك، من أوامر الله ورسوله ».

(١) أبو الأعلى المودودي: نحن والحضارة الغربية (مرجع سابق) ،

ص ٦٤ .

(٢) المرجع السابق، ص ٦٤ ، ٦٥ .

«إن العمل الجبار، الذي قام به الإسلام، في محيط الإصلاح والتنظيم، يرجع الفضل فيه كله ، إلى هذه القاعدة المتينة» (١) .

ومن ثم فإننا لا نبالغ ، إذا نحن ادعينا، أن المجتمع الإسلامي ، كما رسمه الإسلام، وكما تحقق واقعاً حياً في القرون الهجرية الأولى ، قبل أن تتسرب إليه عوامل الفساد ، هو أنظف المجتمعات البشرية ، التي ظهرت على وجه الأرض .

وهو أنظف هذه المجتمعات البشرية ، لأنه أكثر هذه المجتمعات على الإطلاق ، اقتراباً من المثل الأعلى ، الذي يفشده ضمير الإنسانية ، وهو الله سبحانه وتعالى ، على نحو ما رأينا ، عند حديثنا عن (معنى الربانية) ، في الفصل الثاني (٢) ، وسوف نرى أمارات هذه النظافة ، فيما يلي ، من هذا الفصل .

الإسلام ونظافة المجتمع :

على أساس الإيمان بالله ، في الإسلام برنامج ، لتحقيق نظافة المجتمع الإسلامي .

والإيمان بالله — كما سبق — هو الذي جعل المجتمع الإسلامي، مجتمعاً ربانياً ، ثم جعله — بعد ذلك — مجتمعاً إنسانياً ، ثم هو الذي جعله — أخيراً — مجتمعاً نظيفاً .

---

(١) المرجع السابق ، ص ١٤٨ ، ١٤٩ .

(٢) انرجع الى ص ٤٢ — ٤٥ من الكتاب .

وهو في المراحل الثلاث ، مسير (للفطرة) ، التي فطر الله الناس عليها .
ولتقف على مدى هذه المسيرة للفطرة الإنسانية ، في آيتين اثنتين ، من سورة
الحجرات ، تتكرر معانيها في سور أخرى كثيرة ، وفي مناسبات أخرى
كثيرة :

— « يا أيها الذين آمنوا ، لا يسخر قوم من قوم ، عسى أن يكونوا خيرا
منهم ، ولا نساء من نساء ، عسى أن يكن خيرا منهن ، ولا تلبسوا أنفسكم ،
ولا تنازعوا بالألقاب ، بأس الاسم الفسوق بعد الإيمان ، ومن لم يتب ،
فأولئك هم الظالمون . يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ، إن بعض
الظن إثم . ولا تجسسوا ، ولا يغتب بعضكم بعضا ، يحب أحدكم أن يأكل
لحم أخيه ميتا فكرهتموه ، واتقوا الله ، إن الله تواب رحيم » (١) .

ويجتمع يعيش على هذه الآداب ، على حد تعبير الشهيد سيد قطب —
لا بد وأنه ، عالم له آدابه النفسية ، في مشاعره تجاه بعضه البعض ، وله آدابه
السلوكية ، في معاملاته مع بعضه مع بعض ، « وهو عالم نظيف المشاعر ،
مكفول الحرمات ، مصون الغيبة والحضرة ، لا يؤخذ فيه أحد ظنة ، ولا
تتبع فيه العورات ، ولا يتعرض أمن الناس وكرامتهم وحرمتهم فيه ، لادنى
مساس » (٢) .

ذلك أن « المجتمع الفاضل ، الذي يقيمه الإسلام بهدى القرآن ، يجتمع
له أدب رفيع ، ولكل فرد فيه كرامته التي لا تمس ، وهي من كرامة

(١) قرآن كريم : الحجرات — ٤٩ : ١١ ، ١٢ .

(٢) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد السادس (مرجع سابق) ٢
ص ٣٣٣٦ .

المجموع . ولز أى فرد ، هو لزل لذات النفس ، لأن الجماعة كلها وحدة ، كرامتها واحدة . « وفى التعبير لمحاء خفى ، بأن القيم الظاهرة ، التى يراها الرجال فى أنفسهم ، ويراهم النساء فى أنفسهن ، ليست هى القيم الحقيقية ، التى يوزن بها الناس ، فهناك قيم أخرى ، قد تكون غافية عليهم ، يعلمها الله ، ويزن بها العباد » (١) .

« وبهذا » - على حد تعبير الشهيد سيد قطب - « يظهر القرآن الضمير من داخله ، أن يتلوث بالظن السيئ ، فيقع فى الإثم ، ويدعه نقياً بريئاً من المواجهات والشكوك ، أبيض ، يكن لإخوانه المودة ، التى لا يتخدشها ظن السوء » ، « وما أروع الحياة ، فى مجتمع برىء من الظنون .

ولكن الأمر لا يقف فى الإسلام ، عند هذا الأفق الكريم الوضى ، فى تربية الضمائر والقلوب ، بل إن هذا النص ، يقيم مبدأ فى التعامل ، وسياساً حول حقوق الناس ، الذين يعيشون فى مجتمعه النظيف ، فلا يؤخذون بظنة ، ولا يحاكمون برية ، ولا يصبح الظن أساساً لمحاكمتهم ، بل لا يصح أن يكون أساساً للتحقيق معهم ، ولا للتحقيق حولهم .

« والتجسس ، قد يكوى هو الحركة التالية للظن ، وقد يكون حركة ابتدائية ، لكشف العورات ، والاطلاع على السوءات .

والقرآن يقاوم هذا العمل الدنى ، من الناحية الأخلاقية ، لتطهير القلب ، من مثل هذا الاتجاه اللثيم ، لتتبع عورات الآخرين ، وكشف سوءاتهم ، وتمشياً مع أهدافه ، فى نظافة الأخلاق والقلوب .

ولكن الأمر ابعد من هذا أثراً ، فهو مبدأ من مبادئ الإسلام الرئيسية، في نظامه الاجتماعي ، وفي إجراءاته التشريعية والتنفيذية ، (١) .

أى أن الإسلام يقيم نظافة مجتمعه ، على (تنظيف النفس) ، وملاحقة هذا التنظيف ، من خلال (النشريات) ، أو على حد تعبير الدكتور عبد العزيز الخياط : إن المقومات التى يقوم عليها المجتمع الإسلامى ، هى :
(الأول) الأخلاق والقيم العليا ، التى يدعو لها الإسلام .

(الثانى) الأنظمة ، التى تنظم علاقات الأفراد ، بعضهم مع بعض .

(الثالث) تنفيذ هذه الأنظمة ، ومباشرة تنظيم العلاقات ، بين أفراد المجتمع الإسلامى .

(الرابع) العادات والأعراف السليمة ، التى لا تتناقض مع العقيدة ، والتعاليم الإسلامية ، (٢) .

أى أن هذه النظافة الاجتماعية ، لا تنحصر على الفرد وحده ، ولا على المجتمع وحده ، وإنما هى تقوم عليهما معاً ، فالفرد مسئول - فى الإسلام - عن أسكل ، والكل مسئول - فيه - عن الفرد ، على حد ما رأينا فى الفصل الثانى ، عند حديثنا عن المجتمع الربانى (٣) .

ولكن المجتمع الإسلامى ، شأنه شأن كل المجتمعات ، مجتمع بشرى ،

---

(١) المرجع السابق ، ص ٣٣٤٥ ، ٣٣٤٦ .

(٢) الدكتور عبد العزيز الخياط (مرجع سابق) ، ص ١٦٠ .

(٣) ارجع الى ص ٥٩ - ٦١ من الكتاب .

ومن ثم يكون من الخطأ - في رأى الدكتور الخياط - تصويره مجتمعاً
« غالباً من كل عيب ، نظيفاً من أى فساد ، نقياً من أى زيف ونحراف ، فى
العقيدة والمالكة » ، « فالمجتمع بهذه الصورة ، مجتمع فلسفى مثالى ، على
الصورة التى رسمها الفلاسفة ، لا يمكن أن يكون ، لمخالفته لطبيعة البشر ،
وتفاوتهم فى تقبل التعاليم ، وتنفيذ الأحكام ، وتجاذب معانى الخير والشر ،
وتصارع الشهوات والأشواق الروحية ، وخير ما يقرر هذه الحقيقة ، أن
واقع المجتمع الإسلامى ، الذى أوجده محمد عليه السلام ، واستمر قروناً
طوالاً من بعده ، متميز المعالم والحضارة والشخصية والاتجاه ، كان فيه
عصاة وبغاة ، ومناققون وفاسدون ، وكان فيه زنادقة وملحدون ، وأصحاب
بدع وأهواء ، وكان فيه ظلم وظالمون ، وسراق ولصوص ، ولكن العبرة
بسيادة الشريعة ، فى العقيدة والأنظمة ، والأعراف والتقاليد ، والاستهداء
بالكتاب والسنة ، فى استنباط الأحكام والتطبيق ، والحكم لمجموع الأمة ،
التي لا تعرف غير الإسلام ، قانوناً وشرعية ، ومرجعاً وسيادة ، تعود إليها ،
فى هدى المنحرفين إلى الصواب ، وقمع الضالين عن الضلال » (١) .

وليحافظ الإسلام على نظافة مجتمعه ، من خلال الإبقاء على نظافة
أفراده ، أوجب الإسلام ، « أن يكون هناك رأى عام مهذب لائمه ، يبحث
على الخير ، وينهى عن الشر ، يأمر بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، فإن
الرأى العام ، له رقابة نفسية ، تجعل كل شرير ينطوى على نفسه ، فلا يظهر ،
وكل خير يجد الشجاعة فى إعلان خيره » ، « واعتبر الجماعة كلها ، تكون
آئمة ، إذا سكنت على الإئمه ، وهو يسير رافعاً رأسه » .

---

(١) الدكتور عبد العزيز الخياط (المرجع الأسبق) ، ص ٦ ، ٧ .

واعتبر الإسلام الآمن، هدامين لكل بناء اجتماعي سليم ، وأن الفضلاء، إذا لم يأخذوا على أيديهم ، سقطوا جميعاً في الرذيلة ، وبجلاء الرذيلة الحاوية ، التي لا تقوم بعدها للأمة قائمة ، إلا أن يغير الله سبحانه وتعالى حالها ، ويبدل من أمرها ، (١) .

أي أن الإسلام — في سبيل المحافظة على نظافة المجتمع — مظهرًا وغبراً — قد بحث على أمرين :

أولهما - الحياء : إذ هو أساس اللياقة في المجتمعات ، إذ الحياء يحمل الفرد ، على ألا يظهر منه ما ينفر منه الذوق السليم .

والأمر الثاني — الذي حرص عليه الإسلام ، هو أن يكون المجتمع ، لا يظهر فيه إلا الفضائل ، وتستتر الجرائم ، ، « لأن إعلانها ، يفسد الجو الخلقي للمجتمع ، ويجعل الشر ظاهراً ، وظهوره يغري باتباعه ، ويشيع الفساد ، إذ الرذيلة إذا أعلنت ، اتبعت ، وكل نفس تميل إليها » (٢) .

وبدون هذا الثنائي — خير الإنسان المسلم ، والعمل على نظافة هذا الضمير ، من خلال الرأي العام الفاضل ، والقانون الرباني — ما كان ممكناً ، أن تتحقق نظافة المجتمع الإسلامي ، على ذلك النحو المثالي ، الذي نحقق به ، في القرون الهجرية الأولى .

(١) الامام محمد أبو زهرة : تنظيم الاسلام للمجتمع (مرجع سابق) ، ص ٢٢ ، ٢٣ .

(٢) الامام محمد أبو زهرة : في المجتمع الاسلامي — دار الفكر العربي ، ص ٨ .

وخصائات اخرى لنظافة المجتمع المسلم :

ولا يصلح ضمير الإنسان ، برغم كل الضمانات ، التي يمكن أن تتوفر له ، لأن يكون رقيقاً على نظافة المجتمع ، إلا في القليل النادر . ذلك أن هذا الضمير ، يمكن أن ينحرف عن الخط السماوي ، وينجرف إلى المفساد والشهوات ، تحت ظروف كثيرة ، قد تكون — بطبيعتها — دافعة إلى الرذيلة ، وقد لا تكون دافعة إليها ، وإنما هو الشيطان ، يزين للإنسان الباطل حقاً ، والحق باطلاً .

وهنا تأتي أهمية (الربانية) ، على النحو الذي رأيناها عليه ، في الفصل الثاني (١) ، لا كمجرد عقيدة تعمم القلب ، ولكن كوجه أساسي للسلوك ، نحو الكمال الإنساني ، ونحو نظافة المجتمع الإسلامي ، كما تأتي أهمية فهم الإنسان المسلم لوظيفته ، التي من أجلها خلق في هذه الحياة ، وهي وظيفة الاستخلاف عن الله في الأرض ، وما يلقيه هذا الاستخلاف ، على عاتق الإنسان المسلم ، من تبعات ومسئوليات ، ترفعه — حتماً — إلى مستوى هذه التبعات والمسئوليات ، فلا (ينحط) دونها ، لأنه — كخليفة — لابد أن يكون قدوة حسنة ، ولبنة نظيفة ، في بناء مجتمع نظيف ، على النحو الذي رأيناه ، عند الحديث عن (الإنسانية) في الفصل الثالث (٢) .

وأخيراً تأتي أهمية (القانون الرباني) ، الذي ينبع من ضمير الإنسان المسلم ، ويسهر المجتمع المسلم على تطبيقه ، على النحو الذي رأيناه في الفصل الثاني (٣) ، وعلى النحو الذي رأيناه في مطلع هذا الفصل (٤) — عاملاً على

-
- (١) ارجع الى ص ٤٢ وما بعدها من الكتاب .
  - (٢) ارجع الى ص ٦٥ وما بعدها من الكتاب .
  - (٣) ارجع الى ص ٥٢ وما بعدها من الكتاب .
  - (٤) ارجع الى ص ٩٩ وما بعدها من الكتاب .

صيانة هذا المجتمع من الخارج ، حتى لا يصل إلى الضمير الداخلي —
الفردى — فيه ، إلاكل نظيف ، فيظل هذا الضمير ... نظيفاً ، نقياً .

ثم يأتى — بعد ذلك كله — أم هذه الضمانات على الإطلاق ، وهو
تلك (الحقوق) ، التى حفظها للإنسان ، مسلماً كان أو غير مسلم ، طالما كان
يعيش فى كنفه ، ومن هذه الحقوق ، « المساواة » ، و « الإخاء الإسلامى » ،
وارتباط « الحق بالواجب » ، فى النظرية الإسلامية ، ارتباطاً يرقى بالحق إلى
درجة الواجب ، ويجعل الواجب مرادفاً للحق » (١) .

(فالكرامة الإنسانية) عامة ، لا تتحقق فى مجتمع ، تحققها فى المجتمع
الإسلامى ، الذى يحفظ على الإنسان ، « حياته وماله وعرضه » ، فلا تمس
إلا بحق الله فيها ، ويحميه من السخرية منه ، أو التجسس عليه ، أو اغتيابه ،
أو أخذه بالقلعة » ، « ويضمن له حرية داره وحرمتها » ، فلا يتسورها
عليه أحد ، ولا يدخلها بغير إذنه أحد » .

« ويمثل هذه الضمانات ، يكفل الإسلام للفرد طمأنينته وحرية ، وحرمة
جميعاً » ، « ثم يضمن الإسلام للفرد رزقه فى عنق الجماعة : يضمنه بالعمل ،
والنصف فى الأجر عند القدرة ، وبالضمانات الاجتماعية عند التعطل ، وعند
العجز وعند المرض ، وعند الشيخوخة ، ويكفله للطفل ، رضيعاً وناشئاً ، حتى
يقدر على العمل » (٢) .

---

(١) الدكتور حسين فوزى النجار (مرجع سابق) ، ص ٧٨ — ٩٣ .

(٢) سيد قطب : السلام العالمى والاسلام (مرجع سابق) * .

وليست هذه (الحقوق) ، بقاصرة على الإنسان المسلم ، كما سبق ، ولكننا
تعداه ، إلى كل إنسان يعيش في المجتمع الإسلامي ، فلعطة على ضد نصراني
في مصر مثلاً ، تقبم الدنيا وتقعدها ، وذلك لأن « الناس قد شعروا بكرامتهم
وإنسانيتهم ، في ظل الإسلام ، حتى أن لعطة ياطمها أحدهم بغير حق ، يستكرها
ويستقبحها . وقد كانت تقع آلاف مثل هذه الحادثة ، وما هو أكبر منها ،
في عهد الرومان وغيرهم ، فلا يحرك بها أحد رأساً ، ولكن شعور الفرد
بحقه وكرامته ، في كنف الدولة الإسلامية ، جعل المظلوم يركب المشاق ،
ويتجشم وعناء السفر ، من مصر إلى المدينة المنورة ، واثقاً بأن حقه لن
يضيع ، وأن شكاته ، ستجد أذناً صاغية » (١) .

ومعروف أن أهل الذمة ، لهم في ظل الإسلام ، « من الحقوق ، مثل مال المسلمين ،
إلا في أمور محددة مستثناة ، كما أن عليهم ما على المسلمين من الواجبات ،
إلا ما استثنى » (٢) .

« وأما الحماية من الظلم الداخلي ، فهو أمر يوجبه الإسلام ، ويشدد في
وجوبه » ، « وحق الحماية المقرر لأهل الذمة ، يتضمن حماية دمايتهم وأنفسهم
وأبدانهم ، كما يتضمن حماية أموالهم وأعراضهم » (٣) .

« ومثل حماية الأنفس والأبدان ، حماية الأموال » (٤) . كما يوفر لهم

---

(١) الدكتور يوسف القرضاوى : غير المسلمين ، في المجتمع الاسلامى -
الطبعة الأولى - مكتبة وهبة بالقاهرة - رمضان ١٣٩٧ هـ - أغسطس
١٩٧٧ م ، ص ٢٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٩ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٠ ، ١١ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٥ .

« حرية الاعتقاد والتعبء ، و « حرية العمل والكسب » ، و « الحق في تولي وظائف الدولة ، كالمسلمين ، إلا ما غلب عليه الصفة الدينية ، كالإمامة ، ورئاسة الدولة ، والقيادة في الجيش ، والقضاء بين المسلمين ، والولاية على الصدقات ، ونحو ذلك » (١) .

وعما يلفت النظر ، في حركة النهضة العلمية العربية ، أن « القسم الأكبر من أولئك العلماء العرب ، كانوا وثنيين (حرايين) ، أو مسيحيين ، أو يهوداً ، وعلى الأخص بالشرق ، كما أنهم ، في شبه جزيرة الأندلس ، كانوا في حقيقة الأمر ، من اللاتين أو اليهود » (٢) ، حيث « كان الخلفاء في ذلك الوقت ، يضعون العلوم ، فوق أية اعتبارات ، للجنس أو الدين ، أو مسقط الرأس » (٣) .

ولم يكن غريباً ، أن يعترف كاتب مسيحي ، في كتابه (سوسنة سليمان) ،

---

(١) المرجع السابق ، ص ١٨ - ٢٣ .

(٢) الدومبيلي : العلم عند العرب ، واثره في تطور العلم الصالى - نقله الى العربية : الدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف موسى - قام بمراجعته على الاصل الفرنسى : الدكتور حسين فوزى - جامعة الدول العربية - الادارة الثقافية - الطبعة الاولى - دار القلم - ١٩٦٢ ، ص ١٤٣ .

(3) RADWAN, ABU AL-FUTOUH AHMAD : Old and New Forces in Egyptian Education, Proposals For the Re-construction of the Program of Egyptian Education, in the Light of Recent Cultural Trends, Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, New-York, 1951, p. 42.

بالظلم الذى وقع على المسيحيين الشرقيين ، من المسيحيين الغربيين ، فى أثناء الحروب الصليبية ، « إلى أن أحوجوهم ، أن يفضلوا مودة العرب ، حكام البلاد الأصليين ، على موادتهم ، ويختاروا تسلط شعب يرتضى بجزية ، على أن يتسلط عليهم ملك روحى ، طمعه وطمع قصاده لا يشبعان » ، وإلى أن يقول المسيحيون ، كما يهبر عنهم ذلك الكاتب : « عمامة السلطان محمد الفاتح ، ولا تاج البابا المثلث » (١) .

وليس توفير الكرامة لغير المسلمين على هذا النحو ، لو لنا من ألوان فصل الدين عن الدولة ، وفهم « أن السيادة شىء ، والدين شىء آخر » (٢) ، على حد ما تصور طه حسين ، بخياله المريض ، وإنما (سيادة) المسلمين على هذا النحو ، مع غير المسلمين ، هى (الدين) الإسلامى ، الذى يقول دستوره :

— « لا إكراه فى الدين ، قد تبين الرشد من الغى ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ، فقد استمسك بالعروة الوثقى ، لا انفصام لها ، والله سميع عليم » (٣) .

— « قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . . . . لكم دينكم

(١) الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات فى النصرانية (بحث : الأدوار التى مرت بها عقائد النصارى ، وفى كتبهم وفى مجامعهم المقدسة و فرقههم) — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربى — ١٣٩٢ هـ — ١٩٧٢ م ، ص ١٨٨ .

(٢) طه حسين : مستقبل الثقافة فى مصر — مطبعة المعارف ومكتبتها بمصر — ١٩٣٨ ، ص ٢١ .

(٣) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٢٥٦ .

ولى دين ، (١) .

وفى مثل هذا الجو ، الذى تتوفر فيه للإنسان ، كافة ضمانات الحرية والحياة ، وتوفر له فيه ، كل سبل الإحساس بالأمن والطمأنينة ، على يومه وغده ، وعلى نفسه وآله ، وعلى فكره وعقيدته ، حتى ولو كان من غير المسلمين ... لا يكون هناك مكان لغير (النظافة) ، فى قلوب الجميع ، حتى ولو لم يكونوا مسلمين ، أو لم يكونوا مؤمنين .

ذلك أن الإنسان ، يجب أن (يتمرد) على المجتمع ، عندما يحس بأن حريته فيه مهددة ، أو بأن حقوقه فيه منتهكة ، مهما كانت (الإجراءات) التى تتبع ، عنيفة ، متى وجد فرصة لهذا الترد .

ذلك أنه مهما بلغ عنف الرقابة ، فإنها لا يمكن أن تكون فى كل وقت ، وفى كل مكان ، فممن الرقيب عادة ما تغفل .

أما عندما يحس الإنسان بالأمن على نفسه ، وبمحمية حقوقه ، فإنه يسهر على حماية النظام ، مهما كان مخالفاً له ، لأنه يحس بأن هذا النظام ذاته ، هو الذى وفر له ، ما يتمتع به من حقوق وحرىات ... مصونة .

ومن ثم تكون نظافة المجتمع المسلم ، نابعة من ضمير الإنسان المسلم ، مصونة بالقانون ، الذى يحكم هذا المجتمع ، ومصونة أيضاً ، بما يوفره هذا القانون ، لمن يعيشون فى ظله ، من أمن وطمأنينة ، لاتتموفى ظلهم ، إلا الفضيلة والنظافة والطهر ، ولا يكون فيهما مكان للرذيلة ، ولخبث الطوية ، وسوء النية .

وحاجات الإنسان تتحقق أيضا :

ورغم نظافة المجتمع الإسلامي ، فإنه أكثر المجتمعات الإنسانية قدرة على (إشباع) حاجات الإنسان ، لأن نظامه ، لا تقوم على (تغافل) هذه الحاجات ، بقدر ما تقوم على (إشباعها) ، على نحو ما رأينا في الفصل الثاني (١).

غير أن الإسلام ، في إشباعه لهذه الحاجات ، يراعى دوماً ، أنها حاجات (إنسانية) ، وليست حاجات (حيوانية) ، ومن ثم فالإنسان ، لا يقضى هذه الحاجات - فيه - لمجرد الإشباع ، ولكنه يقضيها ، لأنه لن تستمر حياته ، بدون إشباعها ، فهو - في مجال الأكل - على سبيل المثال (يأكل ليعيش ، ولا يعيش ليأكل) .

إنه يعيش لهدف نبيل في حياته ، وعلى مثل أعلى يعيش له ، ومن ثم فهو مستعد - دوماً - للتضحية بحياته ، في سبيل هدفه ، ومثله الأعلى .

وطالما كان الإنسان - في الإسلام - (يأكل ، ليعيش) لهدفه ، الذي يعيش له ، فإنه لا يمكن أن (يسرف) في قضاء هذه الحاجات وإشباعها . ذلك أن الإسراف ، لون من ألوان الترف ، و (الترف) ممارسة (مدمرة) ، سواء للجماعة كلها ، التي تسكت عليها ، وتغض عنها الطرف ، أو تغلو في انهماكها ، فتملئ وتتقرب وتدهن - أولئك الذين أنفسهم ، الذين يعمى التراء الفاحش ، وما ينبثق عنه ، من ممارسة مرضية متضخمة مبالغ فيها ، بصائرهم ، ويطمس على أرواحهم ، ويسحق كل إحساس أخلاقي أصيل في نفوسهم ، ويحبب عنهم - وهذا هو الأهم والأخطر - كل رؤية حقيقية ، لدور الإنسان

في الدنيا» (١) .

ولذلك ، فإن الإسلام ، يندد ببيع الإنسان المسرف ، كما « يندد بالجماعة التي لا (تتحرك) ، لوقف الجريمة عند حدها ، وبالجمهير التي تنظر إلى قلة من طغاتها ، تمارس المنكر ، فلا ترفع يداً ، ولا تنطق بكلمة » (٢) — وذلك حيث يقول سبحانه :

« وإذا أردنا أن نهلك قرية ، أمرنا مترفينا ، ففسقوا فيها ، فحق عليها القول ، فدمرناها تدميراً » (٣) .

وفي هذا الجو العام ، يمكن أن نفهم (الزكاة) ، كفرصة إسلامية ، وأن نفهم الصدقة ، التي يتقرب بها الإنسان إلى الله — متطوعاً .

والزكاة « ليست صدقة منشورة ، كما توهم بعض الناس ، وليس فيهم إذلال للغير ، وليست همجية ، كما ادعى البعض . إنما هي الضريبة الاجتماعية ، إن صح لنا أن نعبر عن هذه الفريضة الدينية بهذا التعبير ، وقد كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، يجمعها ، وجمعها الصديق وعمر .

ولكن حدث في عهد ذى النورين ، عثمان بن عفان ، أن كثرت الأموال في أيدي الصحابة ، وامتلا بيت المال بالصدقات ، فرأى ذلك

---

(١) د. عماد الدين خليل : « القرآن الكريم ، والمسألة الاجتماعية » (خطوط عريضة) — المسلم المعاصر — فصلية فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، في ضوء الشريعة الإسلامية — العدد العاشر — إبريل — مايو — يونيو ١٩٧٧ ، ص ٩٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٩٧ .

(٣) قرآن كريم : الإسراء — ١٧ : ٦٦ .

الخليفة، أن يجمع زكاة الأموال الظاهرة ، وهي زكاة الزروع والثمار والإبل والبقر والغنم ، وترك الناس يؤدون للفقراء ، زكاة الأموال الباطنة ، وهي زكاة النقود ، وزكاة التجارة (١) .

ولكن الأصل فيها ، أن تجمعها (الحكومة المسلمة) ، وتؤديها إلى الفقراء ، ومن ثم فهي - من جانبها المالي - هي أول ضريبة نظامية ، في تاريخ الاقتصاد في العالم ، فقد كانت الضرائب قبل ذلك تفرض ، حسب هوى الحكام ، ويقدر حاجتهم إلى الأموال ، لتنفيذ مآربهم الشخصية ، وكان حملها يقع دائماً على الفقراء ، أكثر مما يقع على الأغنياء ، أو عليهم وحدهم ، دون الأغنياء .

وجاء الإسلام ، فنظم جباية الأموال ، فجعل لها نسبة معينة ، لا تتجاوزها - في الأحوال العادية - وجعل حملها على الأغنياء والمتوسطين ، وأعطى الفقراء .

ثم إن الذي يوزع حصيلة الزكاة على الفقراء ، هو الدولة ذاتها ، لا الأغنياء بأشخاصهم (٢) .

أما الصدقة ، التي يخرجها المسلم تبرعاً وإحساناً ، فقد أقرها الإسلام فعلاً ، ودعاً إليها ، وجعل لها صوراً شتى ، فمن إنفاق على الوالدين والأقربين ، إلى إنفاق على المحتاجين عامة ، إلى تصدق بالعمل الطيب ، والكلمة الطيبة .

ولا يقول أحد ، إن الإنسان حين يكرم أهله ، يكون مسيئاً لمشاعره ، يحقر أ لهم ، وإنما هو الود والتعاطف ، وجمع الشمل ، وتآليف القلوب .

وهذه الحقيقة الكبرى ، التي يجب أن نذكرها ، هي أن الإسلام لم يجعل

حياة أهله قط ، قائمة على الإحسان ، . . . ونذكر كذلك أن الدولة في الإسلام ،

---

(١) الإمام محمد أبو زهرة : في المجتمع الإسلامي (مرجع سابق) ص ٨٦ .

(٢) محمد قطب : شبهات حول الإسلام - الطبعة المنشورة من دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ١٠١ ، ١٠٢ .

(م ٨ - الملاح العامة)

مكلفة بإيجاد عمل ، لكل قادر ، (١) .

ومن ثم فالصدقة وسيلة ، من وسائل « أحداث التوازن والانسجام والتعاون والترابط ، بين أفراد المجتمع المسلم وفئاته ، فهي تجتث أدران الحقد والكراهية والشر ، لكي تزرع بدلا منها ، علائق التكافل والمحبة والخير » (٢) .
لنسام بدورها ، في خلق (المجتمع النظيف) ، الذي يسعى الإسلام إلى خلقه ، كما رأينا فيما سبق ، وهي (فعل) ، يقوم به هذا المجتمع الإسلامي ، على حد تعبير الدكتور عماد الدين خليل : « تماما كما أن الصلاة فعل دائم ، وحركة مستمرة » (٣) .

وكما يعتبر (ملء البطن) ، حاجة من حاجات الإنسان ، حرص الإسلام على تحقيقها ، على أفضل صورة ، تعتبر (حرية) الإنسان ، حاجة أساسية ، عبر عنها الفاروق عمر ، بصيحته المشهورة :

مضى استعبدتم الناس ، وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟

ولقد جاء الإسلام ، و (الرق) نظام عالمي سائد ، « إذ كان الرق مشروعاً قبل الإسلام ، في القوانين الوضعية والدينية ، بجميع أنواعه » ، فقد « كانت اليهودية تبجحه ، ونشأت المسيحية وهو مباح ، فلم تحرمه ، ولم تنظر إلى تحريره في المستقبل ، وأمروا الرسول العبيد ، بإطاعة سادتهم ، كما يطيعون السيد المسيح » . « وأضاف القديس الفيلسوف توما الأكويني ،

(١) المرجع السابق ، ص ١٠٣ ، ١٠٤ .

(٢) د. عماد الدين خليل : « القرآن الكريم والمسألة الاجتماعية (خطوط عريضة) » (مرجع سابق) ، ص ١٠٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٠٧ .

رأى الفيلسفة، إلى رأى الرؤساء الدينين، فلم يعترض على الرق، بل زكاه،
لأنه على رأى أستاذه أرسطو، حالة من الحالات، التى خلق عليها بعض
الناس، بالفطرة الطبيعية، وليس ما يناقض الإيمان، أن يقنع الإنسان من
الدنيا، بأهون نصيب، (١).

وعندما جاء الإسلام، ارتفع الإسلام باتباعه، إلى منزلة من الإنصاف
للريق، والرق به، لم تلبسها الإنسانية، بأدائها وقوانينها ودساتيرها وأنظمتها،
بعد أكثر من ألف سنة، (٢).

ولم يقف الإسلام، عند حد هذا الجانب (السلبى) من القضية، وإنما
تعداه، إلى (إيجابية)، تمثلت فى سعيه إلى تحريره، بشتى الوسائل، وجفف
حنابه كلها، لى لا يتجدد، فيما عدا المنبع الواحد، الذى ذكرناه، وهو
رق الحرب المعلنه، للجهاد فى سبيل الله، (٣).

ورغم (حقوق الإنسان)، فى عالمنا المعاصر، فلا زال (الرق) موجوداً،
فى أعنف صوره، إذ الرق — فى حقيقته — على حد تعبير محمد قطب —
إن هو إلا «تبعية قوم، لقوم آخرين، وحرمان طائفة من البشر، من الحقوق
المباحة للآخرين»، وحين يضع الأمريكان على فنادقهم ونواديقهم، لافتات
تقول (البيض فقط)، أو تقول فى وقاحة كريمة: (منع دخول السود

(١) عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام، وأباطيل خصومه —
دار الإسلام — القاهرة — ١٩٥٧، ص ٢٠٠.

(٢) عباس محمود العقاد: المرأة فى القرآن — دار الإسلام بالقاهرة —
١٩٧٣، ص ١٠١.

(٣) محمد قطب: شبهات حول الإسلام (مرجع سابق)، ص ٥٧.

والكلاب» (١) ، فهل نقول هنا : إنها حقوق الإنسان ، عموماً ، أم هي حقوق فريق من البشر ، على حساب فريق ؟

والولايات المتحدة ، التي تحمى حقوق الإنسان ، هي نفسها البلاد ، التي تمت فيها أكبر عملية لتجارة الرقيق ، في تاريخ حياة المجتمعات ، قديماً وحديثاً ، وأجداد السود (الزوج) الحاليين فيها ، و(اختطافهم) من بلادهم ، دون ذنب جنوه ، ليستعبدوا في (القارة الجديدة) ، أكبر شاهد على ما نقول ، فإن السفن أوروباً الكاثوليكية ، قد نقلت إلى أمريكا البروتستانتية ، ٣ ملايين من أنجولا وحدها ، اختطفوا بكل ضروب الخداع والإرهاب والوحشية ، ليعاوا في أسواق الرقيق» (٢) .

وإنما (حقوق الإنسان) حقاً ، نراها في الإسلام ، وفي موقف عمر - الخليفة - من قاتله ، العبد المجوس ، أبي لؤلؤة ، الذي (يتدد) الخليفة ، ومع ذلك يتركه جراً ، حتى يرتكب جريمته ، «لأنه لم يكن يملك عليه سلطاناً ، قبل أن يقترف جريمته» (٣) .

ثم تأتى - بعد الحرية - حاجة الجنس .

ولقد دار كتابنا السابق من السلسلة عن (الأسرة) ، حول إشباع هذه الحاجة ، في إطار من (الإنسانية) الرحيمة الكريمة ، فعلا .

(١) المرجع السابق ، ص ٥٨ ٥٩ .

(٢) محمد جلال كشك : الفزرو الفكرى - من سلسلة (مفاهيم اسلامية) - الطبعة الثانية - الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهرة مارس ١٩٦٦ ، ص ٢٢ .

(٣) محمد قطب : شبهات حول الاسلام (المرجع السابق) ، ص ٦٠ .

إن الإسلام في مسألة الجنس ، شأنه في مسألة البطن ، وفي غيرها من المسائل ، يراعى (الطبيعة الإنسانية) ، وحاجات الإنسان النوعية ، إلا أنه يرتفع بها إلى (المثل الأعلى) ، ولا يقف بها عند حاجات (الحيوان) ، الكامن في هذا الإنسان .

ومن ثم فالإسلام ، يستجيب للطلبات الطبيعية في الإنسان ، دون ما إسراف أو غلو ، ففي مسألة (تزين المرأة) — على سبيل المثال — يقدر — على حد تعبير السيد قطب — « أن للمرأة في بعض الأحيان ، رغبات في المتاع والزينة ، غير رغبات الرجل ، ويبيع لها أحيانا ، ما يحرمه عليه ، مراعاة لفطرتها الانثوية ، في التزين والتجمل . يبيع لها خاتم الذهب ، ولباس الحرير ، على حين ينهى الرجل عن هذا التطرى ، ويعدده بالقياس إليه ، ترقاؤذيا ، وكل ما يحرمه على المرأة في هذا المجال ، هو التبرج ، لأن المسألة هنا ، تخرج من دور المتاع البريء ، إلى دور الاستثارة الحيوانية ، وهذا هو مفرق الطريق ! » (١) .

إنه يشجع الحاجة الطبيعية في الإنسان ، على أن يظل محافظا على (نظافته) مجتمعه ، فلم يكن ممكنا ، أن يأمر بالعفة والتصون وحفظ الفروج ، ويدع النساء فيه كاسيات حاريات ، وإلا لآل أمره ، إلى ما آلت إليه ، في البلاد المسيحية ، التي تعتبر النظرة — في شرعها — زنا ، فإذا بنسبة البنات الحوامل في واحدة منها — وهي الولايات المتحدة الأمريكية — ترتفع سنة ١٩٤٨ ، إلى ٤٠ ٪ (٢) ، بل إن « نسبة الحبالى ، من تلميذات المدارس الثانوية الأمريكية ، قد بلغت في

---

(١) سيد قطب : السلام العالمى والإسلام (مرجع سابق) ، ص ٤٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٥ .

إحدى المدن ، ٨٤ من المسألة (١) - وهي مدينة دينفر ، عاصمة ولاية كولورادو - والنسبة اليوم أعلى بطبيعة الحال ، بزيادة اتجاه المجتمع الأمريكي - والمجتمعات الغريبة عموماً - نحو المادية ، ونحو تحطيم الأسرة ، تحت أقدامها ، على نحو ١٠ رأينا في كتابنا السابق من السلسلة (٢) .

ولا حاجة بنا للحديث هنا ، عن تحطيم العلاقات الزوجية المشروعة ، تحت أقدام العلاقات ، غير الشرعية وغير المشروعة ، في هذه البلاد .

فالإسلام يكره أن تشيع الفاحشة في المجتمع ، ، وهو يبدأ بأسباب الوقاية ، على نحو ما أسلفنا : يأمر بالحشمة ، ويحرم التبرج ، ويتحرج من الاختلاط ، ويحاول تيسير الإحصان بالزواج ، عند الاستطاعة ، حتى يدعو المسلمين ، إلى مساعدة من يفتنى الزواج ، بالمال (٣) .

و الإسلام لا يدع كزوس الخمر ، تهيج الدم في العروق ، ونهوض الخليعات وشغافهن الظامنة ، ونظراتهن الفاجرة ، تهتف بالرجال ، ثم يكلف الرجال ، أن يضبطوا نزواتهم ، ويكبحوا شهواتهم .. كلا . إنه يأخذ الأمر من أطرافه جميعاً ، ويأخذ على أسباب الفتن الطريق ، منذ الخطوة الأولى ، ثم يكلف الناس ما في طوقهم حينذاك ، بدون مشقة ، وبدون إعنات (٤) .

فالمسألة - إذن - ليست مسألة (نظافة مجتمع) فقط ، وإنما هي تحديد

(١) المرجع السابق ، ص ٧٤ .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ١٠٢ - ١٠٥ .

(٣) سيد قطب : السلام العالى والاسلام (المرجع الأسبق) ، ص ٧٨ -

(٤) المرجع السابق ، ص ٨٠ ..

الحاجات، وتنظيم لها أيضاً، وارتفاع بها إلى مستوى النظافة، الذي يطلبه،
تحديداً وإشباعاً .

وهي مسألة، صار الغرب اليوم يراها - على لسان مفكره - ضرورية،
لإنقاذ مجتمعه من (العفونة) ، التي انتشرت فيه ، انتشار السرطان ، حتى
كادت أن تقضى عليه ، وكذلك صار هؤلاء المفكرون اليوم يرون ، أن
(الغزل) - أو (الاستلطاف) ، بين الرجل والمرأة - من الوجهة الخلقية ،
معادل للجماع ، فضلاً عن أنه يشتمل على تناقص سيكولوجى كامل ، وهو
أنه دعوة للذة والاستمتاع ، وإحباط للشهوة ، في آن واحد ، (١) ، ثم إن
« ممارسة العفة ، في المجتمع الشموانى ، يفرض على الفرد توتراً شديداً » (٢) ،
على حد تعبير ، هذا الصوت الغربى المعاصر ، المعبر عن العقل ، الذى عافت
نفسه ، (عفونة) الغرب .

فإشباع هذه الحاجة ، ليس له سوى سبيل واحد ، هو الزواج ، على
نحو ما وضعنا فى كتابنا السابق ، من كتب السلسلة ، وفى هذا الزواج -
الإسلامى - يتم الاستقرار الرجل ، ويرتفع شأن المرأة ، ويتم الاطمئنان
على مستقبل الأمة كله ، فالمرأة - فى الإسلام - ليست وسيلة للمتعة ، ولا هى
إناء لتفريغ الشهوات ، وإنما هى الطرف الآخر فى الحياة ، الذى يقوم
عليه بناء المجتمع ، ، و لذلك فعلاقاتها الجنسية ، تتم على أساس المشاعر
الإنسانية الطيبة ، بحيث يكون التقاؤهما ، التقاء نفسين وروحين وقلبين ، تربط

---

(١) فيليب هـ. فينكس : التربية والصالح العام (مرجع سابق) ص ٤

ص ١٩٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٩٤ .

بينهما حياة مشتركة ، وآمال مشتركة ، (١) - ويتم إشباع الحاجة إلى الجنس ، بصورة تليق بكرامة الرجل ، وكرامة المرأة أيضا .

ولو تتبعنا سائر الحاجات الإنسانية ، والسبيل الإسلامى إلى إشباعها ، لوجدناه ، هو الأسلوب (الربانى) الأمثل ، الذى يراعى (إنسانية) الإنسان ، ويخلق - فى النهاية - المجتمع (النظيف) ، الذى يحس فيه كل إنسان ، بالأمن على يومه وغده ، والسبيل الأمثل ، لإشباع حاجاته .

---

(١) العلامة السيد حسين يوسف مكى العالمى : المتعة فى الاسلام ، دراسات حول مشروعية المتعة وبقائها - الطبعة الثالثة - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م ، ص ١٤ - من المقدمة .

الفصل الخامس

مجتمع متراحم

تقديم :

والمجتمع الرباني الإنساني النظيف .. لابد أن يكون مجتمعاً متراحماً .
فهو تحصيل حاصل ، كما يقولون ، أو (نتيجة) منطقية ، (لمقدمات)
هذا المجتمع ، وليست مجرد (وصف) له ، معزول عن مقوماته السابقة .
إلا أن التراحم قد يوجد ، نتيجة لغير الربانية والإنسانية والنظافة .
وإكـن مثل هذا (التراحم) ، لن يكون قائماً على تلك الأسس ، التي
يقوم عليها التراحم الإسلامي .

وشأن التراحم في ذلك ، شأن كل نمط من أنماط الحياة ، الإسلامية
وغير الإسلامية ، ابتداء من الطعام والشراب ، وانتهاء بممارسة السياسة ،
والعلاقات بين الدول والشعوب .

فالمسلم يقوم بذلك كله ، امتثالاً لأمر الله ، ليتمكن من أن يقوم بوظيفته ،
التي من أجلها خلق ، وعلى أساس تصرفه فيها ، سيحاسب يوم القيامة - بينما
غير المسلم يقوم به ، استجابة لحاجات نفسه ، وإرضاء للحيوان ، السكامن في
أعماقه ، والذي يدعوه إلى ملء بطنه ، وإلى الامتلاك .. وإذلال غيره ، إن
استطاع .

فالمنظور الرباني إلى قضية التراحم ، يختلف - على نحو ما سنرى -

أو هو لابد أن يختلف — عن المنظور غير الرباني ، إلى نفس القضية ، اختلافاً يؤدي إلى اختلاف ، في أساليب (ممارسة) هذا التراحم .
ومن ثم فلا بد من البدء ، بتحديد معنى التراحم .

معنى التراحم :

التراحم - لغوياً - من الرحمة .

والرحمة - لغوياً - هي مصدر الفعل (رحم) ، بمعنى درق له ، وعطف عليه ، كما تعني الرحمة « الخير والنعمة » (١) .

ومن ثم تتفق (الرحمة) - الأصل - مع (التراحم) - المشتق منها - في (العطف) على الغير ، ولكنهما يختلفان ، في أن الرحمة (عطف) من جانب واحد - بينما التراحم ، (عطف) من جانبيين .

وبعبارة أخرى ، فإن الرحمة تختلف عن التراحم ، في أن الرحمة يمكن أن تكون قاصرة على من (يملك) ، بينما يتسع التراحم ، ليشمل من يملك ، ومن (لا يملك) .

وعندما نقول : إن المجتمع الإسلامي مجتمع متراحم ، فإن هذا يعني أن منظوره إلى القضية ، أوسع وأشمل ، من مفهوم أى مجتمع معاصر لها ، وهو منظور يأتي من المنظور الإسلامي ذاته ، إلى قضية الإنسان ، كما رأينا في أكثر من كتاب سبق ، من كتب السلسلة .

فالإنسان - في الإسلام - ليس مجرد حيوان ، كما تنظر الفلسفات والنظم.

المعاصرة إليه، وليس مجرد مخلوق (عاذى) من مخلوقات الله ، وإنما هو (خليفة) الله في الأرض ، وهو - و بطينه الذى صيغ منه كيانه ، وبالتفخ الإلهى فيه ، خلق مكرما من الله ، بحكم ذلك (الاستخلاف) ، الذى كرمه به ربه ، يوم خلقه .

وهو - عند الله خالقه - أكثر تكريماً ، من كل خلق الله ، حتى من الملائكة المقربين أنفسهم ، بدليل أمر الله سبحانه للملائكة ، أن تسجد له (١) .

ومن ثم كان الإنسان - كل إنسان - فى الإسلام - جديراً بالتكريم ، حتى ولو لم يكن مؤمناً بالله ، لأن حساب المؤمن وغير المؤمن على الله ، ما لم يفسد الإنسان فى الأرض ، على نحو ما رأينا فى الفصل السابق (٢) .

ومن تكريم الله للإنسان ، إرساله الرسل إليه ، تهديده سواء السبيل ، وتعود بالقافلة الإنسانية إلى طريق الله ، وإبعاده عن الطرق الجانية أو الفرعية ، التى يخلقها الشيطان ، ليسهل عليه السيطرة على القلوب ، وتحويل مسارها عن طريق الله ، ، ويكون الرسول - على هذا الأساس - مهتماً بربط الإنسان بالله سبحانه ، أو مهتماً بربط (العقل الإنسانى) ، بما اصطلاحنا على تسميته فى مواطن مختلفة ، من كتب السلسلة ، (بالعقل الكونى) ، ربطاً يعود بهذا الإنسان إلى فطرته ، التى فطره الله عليها ، والتى نجد لها واضحة وضوحاً تاماً ، فى حياة الحيوان والنبات ، حيث نرى (الإلهام) يدفعها ، إلى طريق

---

(١) دكتور عبد الفتى مبود : الإنسان فى الإسلام ، والإنسان المعاصر

(مرجع سابق) ، ص ١٣٠ .

(٢) ارجع الى ص ١٠٦ ، ١٠٧ من الكتاب .

الله - أو فطرته - تلقائياً ، وبلا سابق تفكير (١) .

ومن تكميمه حتى للعصاة ، أنه يكاتب المؤمنين به ، بدعوة هؤلاء العصاة دائماً إليه ، لعلهم يعودون عن غيهم ، وبالضرب على أيديهم ، إن هم أصروا على غيهم وفسادهم وإفسادهم .

فالضرب على أيدي العصاة والمجرمين ، ليس (قسوة) ، كما يجب أعداء الإسلام ، أن يصوروا كل ما هو إسلامي ، وإنما هي (رحمة) هؤلاء العصاة .

فليست الرحمة تعنى - دوماً - (التدليل) ، وإنما قد تعنى الرحمة القسوة والعنف ، كما نرى في موقف الراعى الأمين ، والحاكم الصالح ، بشعبه أحياناً ، وكما نرى في موقف الأب مع ابنه كثيراً ، غلب الأب لابنه ، قد يدفعه دفعا ، إلى القسوة عليه ، والعنف به .

وقد عبر الشاعر العربي ، عن هذه الحقيقة ، بقوله :

فقسالبزدجروا ، ومن يك حازماً . : فليقس أحياناً على من يرحم
ومن هنا تنبع الرحمة في المفهوم الإسلامي ، اتساعاً يفوقها في أى مفهوم آخر ، قديم أو حديث ، ويعبر - بحق - عن الأيديولوجيا الإسلامية ، التي ترى الناس جميعاً سواسية ، في قدرتهم على (العطاء) - مهما كان (نوع) هذا العطاء ، و (مداه) .

ومن تكميم الله للإنسان أيضاً ، أنه - سبحانه - لا يتغافل - في تشريعاته

---

(١) دكتور عبد الفتى عبود : أنبياء الله والحياة المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٢٦ ، ٢٧ .

حاجاته الأساسية ، على نحو ما رأينا في الفصل السابق ، وإنما هو (يغترف)
بهذه الحاجات ، ويعمل على إشباعها ، وينظم هذا الإشباع ، تنظيماً يرفع
من قدر الإنسان ، ويرقى به ، إلى المستوى الجدير به ، من التكريم والتعظيم ،
ففيه نرى العلاقة الجنسية - على سبيل المثال - ليس فيها « حقارة أو غموض » ،
بل هي « مقدسة في الحلال ، ولا يندسها إلا الحرام » (١) .

ثم يأتي (تراحم) المجتمع الإسلامي ، في قيامه على إشباع هذه
الحاجات ، وفق الخطوط المقررة ، التي رسمها الله سبحانه ، لتشبع على أساسها ،
في مجتمع الإسلام التنظيف .

فالمجتمع لا بد أن يسر لأبنائه جميعاً فرص العمل ، وفرص الكسب
الحلال ، وفرص الزواج وبناء الأسرة ، وفرص الحصول على العلم .

وهو لا يقدم ما يقدمه ، للحتاجين من أبنائه ، راحة بهم ، بمعنى العطف
عليهم - عطف القادر على العاجز - وإنما هو يقدمه من باب التراحم ..
الذي نرى (الكل) فيه ، يرحم (الكل) .

فالغنى حين يعطي الفقير ، لا يعطيه راحة به فقط ، وإنما هو يعطيه
راحة بنفسه أيضاً ، بل إنني لا أعالي ، إذا قلت : إن الغنى حين يعطي الفقير ،
وإنما يعطيه ، راحة بنفسه ، قبل أن يكون راحة بالفقير . ذلك أنه بإعطائه ،
إنما يضمن أمنه ، لأن هذا الفقير ، إن لم يأكل ، فقد يتجه إلى (الجريمة) ،
لسد حاجات بطنه ، وسيكون الغنى ، هو المهدد في هذه الحالة ، لأنه هو الذي
يملك ، (وسيلة) سد هذه الحاجات .

---

(١) محمد علم الدين : التربية الجنسية ، بين الواقع وعلم النفس
والدين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٠ ، ص ٥٧ .

وقصة الخادم السارق ، التي عرضت على الفاروق عمر هنا معروفة ، فإن الخليفة لم يقم بتنفيذ حد السرقة على الخادم السارق ، وإنما (هدد) بتنفيذها في سادته ، الذين (أحووه) إلى السرقة .

والغنى حين يعطى الفقير ، إنما يتقى شر حسده ، والحسد نار تحرق ما حولها ، وليس مجرد حالة نفسية ، يقف تأثيرها عند حد من تصيبه .
وكم كان جميلاً ، ذلك التعبير القرآني ، عن أولئك الذين تجوز عليهم الصدقة ، أو تجب لهم :

« ... وما تنفقوا من خير ، يوف إليكم وأنتم لا تظلمون . للفقراء ، الذين أحصروا في سبيل الله ، لا يستطيعون ضرباً في الأرض ، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ، تعرفهم بسيماهم ، لا يسألون الناس إلحافاً ، وما تنفقوا من خير ، فإن الله به عليم » (١) .

إن هؤلاء المستحقين ، ليسوا - بحق - أولئك السائلين ، الذين يريقون ماء وجوههم ، وإنما وصف القرآن الكريم لهم ، « ينطبق على الكرام المعوزين ، الذين تكتنفهم ظروف ، تمنعهم من الكسب ، قهراً ، وتمسك بهم كرامتهم ، أن يسألوا العون .

إنهم يتجملون ، كي لا تظهر حاجتهم ، يحسبهم الجاهل بما وراء الظواهر ، أغنياء في تعففهم ، ولكن ذا الحس المرهف ، والبصيرة المفتوحة ، يدرك ما وراء التجميل . فالمشاعر النفسية ، تبدو على سيماهم ، وهم يدارونها في

حياة .. (١) .

ويعقب الشهيد سيد قطب ، على هذه الصورة (الكلية) الكريمة ، بقوله :
 « وبعد ، فإن الإسلام لا يقيم حياة أهله على العطاء ، فإن نظامه كله ،
 يقوم أولاً ، على تيسير العمل والرزق لكل قادر ، وعلى حسن توزيع الثروة
 بين أهله ، بإقامة هذا التوزيع على الحق ، والعدل بين الجهد والجزاء ..
 ولكن هناك حالات ، تختلف لأسباب استثنائية ، وهذه هي التي يعالجها
 بالصدقة .. مرة في صورة فريضة ، تجبها الدولة المسلبة ، المنفذة لشريعة الله
 كلها ، وهي وحدها صاحبة الحق في جبايتها ، وهي موردها من موارد
 المسالية العامة للدولة المسلبة . ومرة في صورة تطوع ، غير محدود ، يؤديه
 القادرون المحتاجين رأساً ، مع مراعاة الآداب ، التي سبق بيانها ، وبضمانة
 يعقب الأخذين » (٢) .

ومن ثم يكون (تراحم) المجتمع الإسلامي ، هو الثمرة الطبيعية
 لرؤية هذا المجتمع ، ولإنسانيته ونظامه .. وفرق كبير بين هذا التراحم ،
 وبين ذلك الذي نراه في المجتمعات الأخرى .. راحة في ظاهرها ، ولكنها
 في حقيقتها قسوة ظاهرة ، بما تزرعه في نفس الآخذ ، من إحساس بالاحتقار
 والمهانة ، ومن ثم لا تكون نتيجة العطاء شكراً — بل حقداً ، تجنى هذه
 المجتمعات ثمراته ، فيما نراه من سرقة منظمة ، ومن عنف وقسوة ، ومن
 إرهاب ، يمارسها الأغنياء ضد الفقراء ، والقادرون ضد العاجزين ، كما يمارسها

---

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الأول . (الأجزاء : ١ — ٤)
 الطبعة الشرعية الرابعة — دار الشروق — ١٣٩٧ هـ — ١٩٧٧ م ، ص ٣١٥ .
 (٢) المرجع السابق ، ص ٣١٦ .

هؤلاء الفقراء والعاجزون ، ضد الأغنياء والقادرين ، إن وجدوا للممارسة فرصة .

الرحمة بالنفس أولا ٢

الرحمة ، نفحة تهب من أعماق النفس (الربانية) ، فتشع من حولها برداً وسلاماً . والتراحم نفحة ربانية أخرى ، تشع من كل مكان في المجتمع المهتدى ، لتنتشر في كل مكان حولها ، البرد والسلام ، ولتغمر - بالبرد والسلام أيضاً - كل إنسان ، يعيش في هذا المجتمع .

ومن ثم لا يمكن أن يكون الإنسان رحيماً بغيره ، إلا إذا كان رحيماً بنفسه أولاً ، ففاقد الشيء لا يعطيه .

ولا تعني رحمة الإنسان بنفسه ، أن يكون أنانياً ، يدور نشاطه حول ذاته ، فليس هذا رحمة بالنفس ، بقدر ما هو قسوة عليها ، تماماً كما أن الرحمة بالآخرين ، لا تعني - كما سبق - العطف عليهم ، وتوفير سبل الراحة لهم ، وإنما هي قد تعني زجرهم ، وكف أيديهم .

وفي الحديث الشريف (انصر أخاك ، ظالماً أو مظلوماً) ، يتبين مفهوم الرحمة بالغير في الإسلام ، على هذا النحو (الناصح) ، حيث وضع الرسول الكريم ، صلى الله عليه وسلم ، أن معنى نصرته ظالماً ، هو (كفه عن ظلمه ، فإن ذلك نصره) ، على حد تعبير سيد الخلق ، عليه أفضل الصلاة والسلام .

ومن هذا الفهم للرحمة ، يأتي مفهوم التراحم في المجتمع الإسلامي ، على النحو الذي رأيناه منذ قليل ، عند الحديث عن الأمر بالمعروف ، والنهي

عن المنكر ، في هذا الفصل (١) .

ومن ثم فرحة الإنسان بنفسه ، تعنى ، لا أن يكون أمانياً ، بل أن يكون مؤثراً ، وهو — بإيثاره — لا يخدم غيره ، بقدر ما يخدم نفسه ، التى ينقذها من نار جهنم ، بقيامه بالتبعات الملقاة على عاتق الإنسان فى الإسلام .

ولا يعنى الإيثار هنا ، أن يعطى الإنسان غيره ، ويحرم نفسه ، لأنه مكلف بأن يبدأ بنفسه ، ومن يعول ، فأولى الأرحام ، الأقرب فالأقرب . . ثم إنه يعطى ما يعطى ، حين يعطى ، ابتغاء وجه الله سبحانه .

فالإيثار فى الإسلام ، لون من ألوان الأثرة أيضاً ، لأن الإنسان المسلم ، حين يؤثر غيره على نفسه ، تحقيقاً لقول الله سبحانه ، فى وصفه للأتصار فى المدينة ، وموقفهم من المهاجرين ، الذين هاجروا إليهم من مكة ، وشاركهم حياتهم ، عن رضا وحب وطوعية :

— د . . . ويؤثرون على أنفسهم ، ولو كان بهم خصاصة ، ومن يوق شح نفسه ، فأولئك هم المفلحون ، (٢) .

المسلم حين يفعل ذلك ، إنما يفعله ، حباً لنفسه بالدرجة الأولى . يقول الشهيد سيد قطب ، فى تعليقه على هذا الموقف الأنصارى الراجع :

« والإيثار على النفس ، مع الحاجة ، قة عليا ، وقد بلغ إليها الأنصار ،

---

(١) ارجع الى ص ١٢٣ ، ١٢٤ من الكتاب .

(٢) قرآن كريم : الحشر - ٥٩ : ٩ .

بما لم تشهد البشرية له نظيراً . وكانوا كذلك في كل مرة ، وفي كل حالة ، بصورة خارقة للمألوف البدر ، قديماً وحديثاً ، ، «فهذا الشح ، شح النفس ، هو المعوق عن كل خير ، لأن الخير بذل ، في صورة من الصور ، وما يمكن أن يصنع الخير شحيح ، بهم دائماً أن يأخذ ، ولا يهم مرة أن يعطى ، ومن يوق شح نفسه ، فقد وقى هذا المعوق عن الخير ، فانطلق إليه ، معطياً باذلاً كريماً ، وهذا هو الفلاح ، في حقيقة معناه» (١) .

فهو أثره في حقيقته ، يحب الإنسان فيها نفسه ، قبل أن يكون إيثراً ، يفضل به غيره على نفسه ، لأنه — به — يريد أن يكون من المفلحين ، يوم القيامة ، «يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم» (٢) .

ثم إنه أثره ، حتى بالمفهوم الدنيوى الخالص ، حين يقى الإنسان نفسه - على حد تعبير ديل كارنيجى - شر (القلق) ، وما يترتب عليه من «عسر الحضم ، وقرحة المعدة ، واضطرابات القلب ، والآرق ، والصداع ، وبعض أنواع الشلل» (٣) ، من خلال (ترفه) عن الدنيا ، واقترابه من (المثل الأعلى) ، بحيث يحب حتى أعداءه ، لا رفقاً بهم ، ولكن رفقاً بالنفس ، لأن حب الآخرين ، بما فهم الأعداء ، يجعل الإنسان سعيداً ، أما كراهيتهم ، فهي تدمره وتشقيه ، ولذلك فإنه يرى ، أننا قد لا نكون جميعاً من عنة النفس ، بحيث يسعنا أن نحب أعداءنا ، فلا أقل ، والحالة هذه ، من أن

(١) سبند قطب : في ظلال القرآن - المجلد السادس (مرجع سابق) ، ص ٣٥٢٦ ، ٣٥٢٧ .

(٢) قرآن كريم : الشعراء - ٢٦ : ٨٨ ، ٨٩ .

(٣) ديل كارنيجى : دع القلق ، وابدأ الحياة - تعريب عبد المنعم

محمد الزبىدى - الطبعة الخامسة - مؤسسة الخانجى بمصر ، ص ٥٨ ، ٥٧ .

نحبهم ، رفقاً بصحتنا وسعادتنا ، نحن ، (١) .

وبهذا المنطق ذاته ، منطق (الآثرة) في معاملة الناس ، رغم انها تبدو (إيثاراً) ، يدعو كارنيجى إلى الابتسامه في وجوه الآخرين (٢) ، وإلى التماس الأعداء لهم (٣) ، وإلى الاهتمام بهم ، وخدمتهم بإخلاص (٤) ، وإلى تقديم كافة المساعدات لهم (٥) .

ثم الرحمة بالغير :

ومن خلال رحمة الإنسان بنفسه ، تأتى رحمة الإنسان بغيره ، فينشأ (المجتمع المتراحم) ، على نحو ما سبق .

وإذا انتقلنا إلى الرحمة بالغير ، من خلال هذه الرحمة بالنفس ، فإننا لا بد أن نجد انتقالها العادية ، إلى الأقرب فالأبعد ، حتى تشمل الإنسانية كلها .

ولم يكن غريباً ، أن يحتل (أولو الأرحام) ، المقام الأول ، في هذه الانتقالة ، وأن تكون (الرحمة) ذاتها ، مشتقة من (الرحم) ، الذى يربط أولى الأرحام هؤلاء ، بعضهم ببعض ، لأنها القطرة الإنسانية ، التى

---

(١) المرجع السابق ، ص ٢٠٦ .

(٢) ديل كارنيجى : كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر فى الناس ؟ - تعريب عبد المنعم محمد الزياىدى - الطبعة الثانية - مؤسسة الخانجى بمصر ، ص ٦٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٨١ ، ١٨٢ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٥٦ - ٥٨ .

(٥) المرجع السابق ، ص ٢٦٩ - ٢٧٦ .

فطر الله الناس عليها ، وأن يكون خير الناس ، هو (خيرهم لاهله) ، على حد تعبير الرسول الكريم ﷺ ، وأن يتكرر الأمر بصلة الرحم ، على هذا النحو ، في القرآن الكريم :

— «والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم ، فأولئك منكم ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم» (١).

— «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، وأزواجه أمهاتهم ، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين ، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً ..» (٢).

ولم يكن غريباً - كذلك - أن يرتبط قطع الرحم بالكفر ، في كتاب الله الكريم ، تماماً مثلما ارتبطت صلة الرحم بالإيمان :

— «فهل عسيتم إن توليتم، أن تفسدوا في الأرض، وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله ، فأصمهم وأعمى أبصارهم» (٣).

ولم يكن غريباً - كذلك - أن يحتل الوالدان هنا منزلة ، دونها أية منزلة أخرى ، لآي رحم من هذه الأرحام ، بوصفهما أقرب الأرحام إلى الأبناء ، وأن يرتبط البر بهما ، بالإيمان بالله ، وأن يسبق هذا البر بهما ، البر بأولو الأرحام الآخرين :

— «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ، وبالوالدين إحساناً ، إما يبلغن

(١) قرآن كريم : الأنفال - ٨ : ٧٥ .

(٢) قرآن كريم : الاحزاب - ٣٣ : ٦ .

(٣) قرآن كريم : محمد - ٤٧ : ٢٢ ، ٢٣ .

عندك الكبير أحدهما أو كلاهما ، فلا تقل لهما : اف ، ولا تنهرهما ، وقل لهما قولاً كريماً . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة ، وقل : رب ارحمهما ، كما ربياني صغيراً . ربكم أعلم بما في نفوسكم ، إن تكونوا صالحين ، فإنه كان للأوابين غفوراً . وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ، ولا تبذر تبذيراً ... وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها ، فقل لهن قولاً ميسوراً ، (١) .

وتظهر قصة لقمان ، ضرورة هذا البر بالوالدين ، حتى ولو كانا مشركين :

— « وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه : يا بني لا تشرك بالله ، إن الشرك لظلم عظيم . ووصينا الإنسان بوالديه ، حملته أمه وهنا على وهن ، وفصاله في عامين ، أن اشكر لي ولوالديك ، إلى المصير . وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ، فلا تطعهما ، وصاحبهما في الدنيا معروفاً ، واتبع سبيل من أناب إلى ، ثم إلى مرجعكم ، فأنبئكم بما كنتم تعملون » (٢) .

ويرى الشهيد سيد قطب ، في تعليقه على هذه القصة ، أن « توصية الولد بالوالدين ، تتكرر في القرآن الكريم ، وفي وصايا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلاً ، ومعظمها في حالة الوأد - - وهي حالة خاصة ، في ظروف خاصة - - ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من والديه . فالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ ، لضمان امتداد الحياة ، كما يريد الله ، وإن الوالدين لينذلان لوليدهما ، من أجسامهما وأعصابهما وأعمارهما ، ومن كل ما يملكان من عزيز وغال ، في خير تأفف ولا شكوى ، بل في غير انتباه ولا شعور بما يذلان ، بل في

(١) قرآن كريم : الإسراء - ١٧ : ٢٣ - ٢٨ .

(٢) قرآن كريم : لقمان - ٣١ : ١٣ - ١٥ .

نشاط وفرح وسرور ، كأنهما هما اللذان يأخذان . فالقطرة وحدها كفيـلة بتوصية الوالدين دون وصاة ، فأما الوليد ، فهو في حاجة إلى الوصية المكررة ، لينتفع إلى الخيل المضحي المدبر المولى ، الذاهب في أدبار الحياة ، بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه ، للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة . وما يملك الوليد ، وما يبلغ أن يعوض الوالدين ، بعض ما بذلاه ، ولو وقف عمره عليهما (١) .

وبر الوالدين ، بوصفهما يمثلان جيلا مضى ، أدى ما عليه نحو أبنائه ، على هذا النحو ، لا بد أن يمتد - في الإسلام - ليشمل احترام الكبار جميعاً ، بوصفهم جيلا مضى ، أدى ما عليه ، نحو مجتمعه الإسلامي .

ولذلك يلفت نظر علماء النفس ، هذا الاحترام ، الذي يتمتع به الكبار ، في المجتمع الإسلامي ، حيث تنعم المكانة الاجتماعية للفرد في أى جماعة ما ، على دوره القيادي فيها ، ويعتمد في هذا الدور ، على ما يقوم به الفرد من خدمات ، للجماعة التي ينتمى إليها . « وتتناثر المكانة الاجتماعية للفرد ، في جميع مراحل حياته ، بالمعايير القائمة ، والقيم السائدة في المجتمع ، الذي يعيش في إطاره » .

« ولقد كان للشيوخ مكانتهم الاجتماعية ، في المجتمع اليوناني القديم ، إذ كان منهم الفلاسفة والمؤرخون والشعراء والساسة ، وما زالت لهم مكانتهم المرمية في مجتمعاتنا الشرقية . ولقد دعا الإسلام إلى تقديرهم واحترامهم » .

« وتضعف هذه المكانة ، في المجتمعات الغربية المعاصرة ، لأنها تؤمن

---

(١) سيد قطب : في ظلال القرآن - المجلد الخامس (مرجع سابق) : ٢٧٨٨ ص .

بالقوة والسرعة ، والجاذبية الجنسية ، وهى صفات لا تتوفر لجبل الشيوخ ،
ولذلك تقسو الحياة عليهم ، ويهجروهم أبناءهم ، وتضيق بهم سبل الرزق ،
ويدركون أنهم أصبحوا عالة على المجتمع ، وعلى الحياة نفسها (١) .

ويلى الوالدين فى الرحمة - فى الإسلام - كما سبق - أولاً الأرحام ،
الأقرب منهم فالأبعد ، ومن ثم فأولو الأرحام ، أولى - بعد الوالدين - بالإئتمان
والرعاية من غيرهم :

— « يسألونك : ماذا ينفقون ؟ قل : ما أنفقتم من خير ، فلولوالدين
والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ، وما أنفقوا من خير ، فإن الله
به عليم » (٢) .

وأولو الأرحام - كذلك - أولى بالدعوة إلى سبيل الله ، وإلى الخير ،
وأجدر ، فى رحمة بهم ، أكبر وأعظم ، من رحمة الإئتمان المادى :

— « وأنذر عشيرتک الأقربين . واخفض جناحك لمن اتبعك من
المؤمنين . فإن عصوك فقل : إني رىء مما تعملون » (٣) .

وعلى النقيض من هذا الخط (الربانى) فى التراحم ، تماماً ، ذلك الخط
البشرى ، الذى نراه فى بلاد الغرب المتقدمة ، التى ترفع شعار (حقوق

---

(١) دكتور فؤاد إلهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة
إلى الشيخوخة - الطبعة الرابعة - دار الفكر العربى - ١٩٧٥ ، ص
٤٢٨ ، ٤٢٩ .

(٢) قرآن كريم : البقرة - ٢ : ٢١٥ .

(٣) قرآن كريم : الشعراء - ٢٦ : ٢١٤ - ٢١٦ .

الإنسان) ، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن حقوق الإنسان عندها ، معناها أن يأخذ الإنسان كل ما تهوى نفسه ، من مال ومتاع ونساء ، بالوجه الشرعى أو غير الشرعى ، سواء بسواء (١) - أى يدور محور حياة الإنسان ، حول ذاته ، وتعميق (الأنانية) بمعناها القريب فى نفسه ، ومن ثم صارت « روح الغرب ، مادية بحتة ، مظلمة كالحلقة » ، « عقيمة ، عن كل نوع من الأهداف السامية ، والأغراض النبيلة » ، « عاجزة عن أن تنجب الإتيار والحب والحنان والإيمان والإنابة والتوكل والشكر والقناعة والصبر والتماسك والعفاف والطهارة والإخلاص والوفاء والطاعة والولاء ، ولا أى معنى نبيل كريم عظيم ، ترتفع به هامة الإنسان ، فى غابة الحيوانات ، ويسمو به ، على غيره من المخلوقات » (٢) .

ولم يكن هناك فى بلاد (حقوق الإنسان) ، مكان للإنسان ، عندما يصيبه العجز ، أو تتقدم به السن ، فإن « العجائز والشيخوخ فى المجتمع الأمريكى ، هم أخطأ قدرأ ، وأصغر شأنأ ، من أى مخلوق آخر ، حتى القطط والكلاب ، فلا تستطيع عائلة أمريكية ، أن تتحمل هذا العذاب الأليم ، وتشاركهم فى حياتهم العادية ، والروتين اليومي ، فضلا عن إكرامهم ، وإسداء الخير إليهم .

إن ما ينفقه الأمريكيون ، على دواجنهم ، وعلى كلاهم (بوجه خاص) ، قد يكتفى - بعضه - للعناية بعجائزهم وشيوخهم والبر بهم ، ولكن المشكلة

---

(١) محمد الحسنى : الاسلام المعتنق - تقديم المفكر الاسلامى الكبير ،
 أبو الحسن الندوى - الطبعة الاولى - المختار الاسلامى ، للطباعة والنشر
 والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م ، ص ١١٠ .
 (٢) المرجع السابق ، ص ١١٠ ، ١١١ .

ليست مشكلة المال ، إنما هي مشكلة الدافع ، مشكلة القلب ، القلب المادى .
النفعى المتحجر القاسى . . . لأنهم يوصون لطلابهم بمبالغ باهظة ، بينما
لا يرضون لهؤلاء العجائز والشيوخ ، عيشا هادئا فى منازلهم ، ولا ذنب لهم ،
إلا أنهم عجزوا عن العمل والإنتاج ، وفقدوا الصحة والشباب ، وأصبحوا
طالة على أبنائهم (الأشراف) ، (١) .

« إنها صورة حية لهذه المستنقعات البشرية ، والأحوال الإنسانية ، التى
لا يحيا فيها إلا الشهوات الرخيصة ، واللذة الجسدية الفانية ، والزعات
الجنسية المأبطة الساقطة ، (٢) ، سواء فى الولايات المتحدة ، أو فى إنجلترا
والنرويج والسويد والدانمارك وألمانيا واليابان أيضا ، (٣) .

ولى بعض هذه المظاهر ، أشرنا فى كتابنا السابق ، من كتب السلسلة ، عند
من حديثنا عن مفهوم الأسرة فى الغرب ، ومدى اختلافه عنها فى الشرق ،
ولو أنها كانت إشارة سريعة ، يقتضيا المقام هناك (٤) .

تهد التراجع الإنسانى :

هدم الإسلام - بظهوره - مجتمعات جاهلية قديمة كثيرة ، وأقام - على
أنقاضها - مجتمعه الإسلامى القوى الحى . . الجديد .

وعلى (أكتاف) الإنسان ، أقام الإسلام مجتمعه الجديد ، بدلا من
(أشلاء) الإنسان ، التى قامت عليها المجتمعات الجاهلية ، قبله - ولاتزال
تقوم عليه - كما سبق - حتى الآن .

(١) المرجع السابق ، ص ١٤١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٤٣ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٤٢ .

(٤) دكتور عبد الفنى عبود : الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة

(مرجع سابق) ، ص ١٠٢ - ١٠٥ .

ولقد كان الإسلام قوة هائلة طاغية ، اقتحمت أول ما اقتحمت —
القلوب المخلقة ، قلبت - حال الإنسان رأساً على عقب ، بهزيمها معادل
وقلاعاً في القلوب ، لتقيم - مكانها - معادل وقلاعاً جديدة .

كان شرب الخمر عادة جاهلية ، ضاربة بجذورها في أعماق الكيان
الإنساني ، فجاء الإسلام واقتلعها من جذورها .

وكان وأد البنات عادة جاهلية .. ففضى عليها .

وكان للمرأة وضعها المنحط .. فرفع من شأنها .

وكان للنزعة العصبية أو العنصرية سلطانها ، فخطمها ، وقضى على هذا
السلطان .

ولقد كان الإسلام - في قوته العارمة تلك - قادراً على أن يقيم مجتمعه
الإسلامي الجديد ، على أساس الإيمان وحده ، محطماً تلك النزعة الجنسية
أو العنصرية أو العرقية ، تماماً كما فعلت المسيحية ، التي نسبت كتبها المقدسة
إلى السيد المسيح قوله :

— « إن كان أحد يأتي إلى ، ولا يبغض أباه وأمه ، وأمرأته وأولاده ،
وأخوته وأخواته ، حتى نفسه أيضاً ، فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً . ومن
لا يحمل صليبه ويأتي ورائي ، فلا يقدر أن يكون لي تلميذاً ، (١) .
— « لا تظنوا أنني جئت لألقى سلاماً على الأرض . ما جئت لألقى سلاماً .

---

(١) العهد الجديد : انجيل لوقا - ٣ : الاصحاح الرابع عشر :

بل سيفاً . فإني جئت لأفرك الإنسان ضد أبيه ، والآية ضد أمها ، والكفة ضد حماها . وأعداء الإنسان أهل بيته . من أحب أباً أو أما أكثر مني ، فلا يستحقني . ومن أحب ابناً أو ابنة أكثر مني ، فلا يستحقني . ومن لا يأخذ صليبه ويتبعني فلا يستحقني . ومزوجد حياته يضيعها . ومن أضاع حياته من أجل يمجدها ، (١) .

ولكن الإسلام لم (يحطم) النزعة القبلية الجنسية العرقية ، لأنها استعصت عليه ، فما استعصى عليه شيء ، كما ثبتت تاريخه ، على نحو ما أوضحنا في بعض الجوانب ، ولكن لأن هذه النزعة (طبيعية) ، أصيلة في الإنسان ، أو هي (فطرة) الله ، التي فطر الناس عليها .

وكل ما فعله ، هو أنه (هذبها) ، على النحو الذي (هذب) به ، كثيراً من العادات والتقاليد والأخلاق الجاهلية ، كالشجاعة والكرم والنخوة وحفظ العهد ، وغيرها .

والتراحم موجود في المجتمعات الإنسانية ، منذ أقدم عصور الحياة الاجتماعية الإنسانية على الأرض ، ولكنه كان تراحمًا ، يعكس نظرة خاطئة إلى الناس والأشياء ، ويقوم على أسس ، تبتعد قليلاً أو كثيراً ، عن هذه (الفطرة) الإنسانية .

ومن ثم كان هذه التراحم ، تراحمًا مبتوراً ، ظاهره تراحم ، وباطنه قسوة مدمرة ، إما للنفس ، وإما للغير .

فلما جاء الإسلام ، أقام تراحمه هذا ، كما أقام بنيانه كله ، على أساس

هذه (الفطرة) الإنسانية، ومن ثم كان هذا التراحم، ولا يزال، هو التراحم، منذ الأيام الأولى لظهور الإسلام، وحتى اليوم، رغم (الضباب)، الذي يحجب على العقول والقلوب، ورغم الحكومات (المفروضة)، على هذا العالم الإسلامي، والتي تفرض على شعوبها هذا الضباب، وتزيد من حجمه، حتى تظل «شخصيتنا شخصية مستعارة، استوردناها من الغرب، كما استوردنا الغسلات والأدوات المنزلية، وهي شخصية ملونة، تجمع بين المزاج الفرنسي، والطابع الأمريكي، والسمة الإنجليزية، والسلوك الروسي» (١)، وحتى تظل هذه الشخصية، «شخصية موزعة مبشرة»، «مائعة، تميل تارة إلى هذا، وتارة إلى ذاك»، بلا «شخصية دينية وسياسية واجتماعية، يعرفها الجميع»، في الوقت الذي نرى فيه «للعسكر الغربي الرأسمالي شخصية دينية وسياسية واجتماعية، يعرفها الجميع، وللعسكر الروسي شخصية أخرى مميزة، واضحة الأهداف والمعالم، وللعسكر الصيني الشغبي شخصية ثالثة، يخاف منها المعسكران» (٢).

والتراحم الإسلامي، المتفق مع (الفطرة) الإنسانية، هو ذلك التراحم، الذي رأيناه يسلك المسلك الطبيعي، فيبدأ رحمة بالنفس، ثم ينمو، منتجاً إلى الغير، الأقرب فالأبعد، حتى يشمل الإنسانية كلها.

والتراحم في النظم الأخرى، إن وجد، يبدأ رحمة بالنفس.

ولكن الرحمة بالنفس في الإسلام، تنمو تراحمًا وحبًا ومودة، بينما هي في النظم الأخرى، تتحول أنانية وجشعاً... وحقدًا أسود.

(١) محمد الحسنى (مرجع سابق)، ص ٢٢١.

(٢) المرجع السابق، ص ٢١٩.

وليس ذلك بالأمر الغريب، فالحياة في النظم والفلسفات الأخرى، تبدأ بالحياة الدنيا، وتنتهى عندها، ومن ثم تكون رحمة الإنسان بنفسه، معناها أن يملأ بطنه، ويشبع جنسه، ويهضم غيره، ويفسد مجتمعه، بينما الحياة في الإسلام، ممتدة، لتشمل الدنيا والآخرة، فهي حياة واحدة، شق منها في الدنيا، هو أقلها — شأنا، ولكنه أكثرها خطورة، لأنه على أساسه يتحدد مصير الإنسان في الآخرة - التي من أجلها يجب أن يعمل العاملون حقاً، (١).

يضاف إلى ذلك، أن الإنسان في ظل النظم والفلسفات المعاصرة، لا يحس إلا بذاته، وبعدها الطوفان، بينما في الإسلام، نرى المؤمن يحس إحساساً عميقاً بعبوديته لله، وهو يستشعر الله سبحانه في كل حالاته، « وإحساس المؤمن العميق بالله، بقيم في نفسه (مصالحة) بينه وبين الكون، و (مصالحة) بينه وبين الناس، حتى ولو كانوا له أعداء، (٢) ».

وقد تكون هناك نظم دينية، غير الإسلام، تتعدى هذه الحياة الدنيا، إلى الحياة الأخرى، ولكنها تصل إلى نفس النتيجة، التي تصل إليها النظم والفلسفات الأخرى، المادية غير الدينية، وذلك لأنها تسلك بهتتقها، إلى الآخرة، طريقاً وعرأ، غير ذلك الطريق الممهد السهل المريح السهل البسيط، الذي يسلكه المسلم إلى أخراه.

فهو يسلك طريقه إلى الآخرة، في المسيحية - على سبيل المثال - على

(١) دكتور عبد الفتى عبود : اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ١٢٤ .

(٢) دكتور عبد الفتى عبود : الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر (مرجع سابق) ، ص ١٥٢ ، ١٥٣ .

نحو ما سبق - على حساب الحياة والأحياء ، وعلى حساب الرغبات والنزعات الطبيعية ، وهو أمر غير ممكن ، بالنسبة لإنسان ، يعيش - بالفعل - على هذه الأرض .

والآخرة - عند اليهود - على سبيل المثال أيضا - لا وجود لها ، في آخرة مرتجاة ، على النحو الذى تفهم عليه ، فى أى دين آخر . . . وإنما البداية والنهاية - عندهم - هى الحياة الدنيا . . . وهى حياة لليهود وخدم . . وبعد اليهود . . الطوفان .

وهو أمر مستحيل ، بالنسبة لقوم يعيشون بين غير اليهود ، أو هم مضطرون إلى أن يعيشوا بينهم .

أما آخرة المسلم ، فطريقها الدنيا ، والدنيا خلقها الله - عنده - للمسلم والكافر . . ولكل كائن حتى . . على هذه الأرض .

ومن ثم كانت التراحم الإسلامى ، يشمل كل الناس والأشياء . . . ولا يقف عن حد المسلمين وخدم .

وكان ذلك ، هو مناط تفضيل المسلم ، على غير المسلم .

والمسلم ان يفخر بمجتمعه

جرت العادة مع هذه السلسلة ، أن يكون كتابها الذى ينشر اليوم ، قد كتب منذ مدة طويلة ، قد تقرب من العام ، حيث أتى أحب أن يكون لى فيها (رصيد) مخزون دوماً . . يتبع لى ، أن أقلب صفحات الكتاب الذى سينشر من كتبها ، مرة ومرة ، فأدخل عليه من التعديلات ما أراه ، وأعيش أفكاره مرة ومرة ، حتى يخرج هذا الكتاب ، بصورة أقرب إلى الكمال ، الذى أنصوره .

ومعنى ذلك ، أن هذا الكتاب — التاسع — من كتب السلسلة ، الذى يصدر مع مطلع العام الأخير ، من القرن الرابع عشر الهجرى — ومع مطلع العام الأخير من العقد الثامن من القرن العشرين ، مكتوب منذ حوالى سنة ، وأنه فى خلال هذه السنة — قد شهد أخطر مجموعة من (المتغيرات) المحلية والعالمية ، شهدا كتاب ، من كتب هذه السلسلة .

لقد شهدت الفترة ، بين كتابته ، والدفع به إلى المطبعة ، سلسلة طويلة من (الثورات) ، تبدو مفككة ، لا رابطة بينها ، متاثرة هنا وهناك ، على (خريطة) الكرة الأرضية ، ولكنها فى حقيقة أمرها ، متصلة بأمر واحد ، هو (الإسلام) ، والحرب الضارية المنتجة إليه ، من الشرق والغرب معاً ، بهدف (إجهاض) تجربته ، التى بدأت — بالفعل — تشق طريقها ، من باطن الكتب ، إلى عالم النور .. عالم الحياة المائجة المضطربة .

ومن هذه الثورات ، ثورات إسلامية ، رائدة ورائعة . . كالثورة الإيرانية ، التى قاد مسيرتها آية الله الخمينى ، من منفاه فى باريس ، وكالثورة الأفغانية المجاورة لها ، ضد الماركسية والماركسيين ، وكالثورة الإسلامية

الرائعة في باكستان ، التي ثارت — هذه المرة — بغير سلاح ، استجابة لخطى التغيير نحو الإسلام ، في العالم الإسلامى .

ومن هذه الثورات — أيضاً — ثورات ضد الإسلام ، تتخذ من (المتأسلمين) ، واجبات لها ، تصل — من خلالها — إلى ما تريد الوصول إليه ، من إجهاض الإسلام ، كما حدث فى أوغندا .. ضد عيسى أمين .

ومنها — أيضاً — ثورات ، قد لا يعنىنا أمرها كثيراً ، كثورة نيكارا جوا ، فى أمريكا اللاتينية ، ولكننا — لو قفشنا — لوجدناها تعنىنا أيضاً ، من حيث اتصالها بالولايات المتحدة — أو الاتحاد السوفيتى — وكلاهما يعلن الحرب على الإسلام ، ضاربة مكشوفة ، لا موارد فيها ، وهو — فى هذه الحرب — يتخذ له الأعوان والأتباع ، من الحكام والحكومات .. هنا وهناك .

* * *

ولقد عودتنا الحياة فى العالم الثالث ، أن (يستغفل) عدد من المغامرين فى الجيش ، السلطة القائمة ، و (يقفروا) إلى السلطة ، ثم يعلنوا (شعبية) الحركة ، بلا خبرة سابقة بالحكم ، وبلا أرضية عليية ، تمكنهم من تحمل تبعاته .. ثم تكون النتيجة .. (الخراب) .

وللخراب — على مستوى الأفراد ، وعلى مستوى الأمم والشعوب — مقدمات ، يكاد يتفق عليها الاجتماع والتاريخ والحضارة .. اتفاقاً .

ومقدمة هذه المقدمات على الإطلاق ، أن الحكم المذنى فى هذه البلاد ، قد وصل إلى درجة من التهلك والضعف والثقل ، بحيث فقد احترامه وهيبته ، فى قلوب من يحكمهم ، كما فقد احترامه وهيبته فى قلب جيشه ، فأغرى فئة

منه ، بالانقضاء عليه ، تاركا (العسكرية) ، التي هي في حد ذاتها شرف ، كان يجب أن يفضلها ، وينتسب إليه ، هؤلاء العسكريون ، لو أنهم وجدوا أنهم يخدمون — بعسكريتهم — (أهدافا نبيلة) بالفعل .

ثم تلي هذه المقدمة ، نتائج ، ومقدمات في الوقت ذاته — منها أن هؤلاء العسكريين عادة ، قد اعتمدوا في نجاح حركتهم ، على قوى أجنبية ، مدت لهم يد العون ، حتى تنجح حركتهم ، على نحو ما رأينا في كتابنا الرابع ، عن الإنسان (١) ، ومن ثم صاروا — وهم يدرون أولا يدرون — (عملاء) ، لقوى أجنبية ، صارت — في ظلهم — توجه أمور بلادهم ، على نحو ما نحب ، لا على نحو ما يجب .

ومن هذه النتائج والمقدمات — أيضاً — أن هذه النظم الجديدة ، تبدأ عهدها ، واعدة بالعودة إلى الثكنات ، بعد إصلاح الأحوال ، ثم سرعان ما يغريها (الضوء) ، وتغريها (السلطة) ، فتبدأ في سياسة الإعزاز والإذلال ، والإغداق والحرمان . . وتكون الفرصة مناسبة للتأهين ، الذين لا يجدون لهم مجالا ، في جو نظيف ، ويكون مجاهم هو . . مثل هذا الجو ... الموبوء ..

وتظهر — في أفق الحياة العامة في هذه البلاد — مصطلحات (أهل الثقة) ، و (أهل الخبرة) ، وتكون الفرص من حق (أهل الثقة) ، بينما تكون السجون عادة ، من نصيب (أهل الخبرة) ، إلا من استطاع منهم ، أن يفقد احترامه ، لنفسه ولخبرته ، ووجد له مكانا بين (أهل الثقة) .

كما تظهر — في أفق هذه الحياة — عادة — عبارات الوطنية والثورية والقومية والتقدمية ، وغيرها من الألفاظ البراقة ، التي تطلق — عادة —

---

(١) المرجع السابق ، ص ١٦٧ وما بعدها .

على (أهل الثقة) ، كما تظهر - في مقابلها - عبارات الحياة والعمالة والرجعية والاستغلال ، وغيرها من الألفاظ البراقة أيضاً ، والتي تكال بلا حساب ، لمن لا يساير النظام ، ويصفق له . . مع المصفقين .

ومن أغرب الغرائب بالفعل ، أن يكون - من بين هؤلاء الخونة والعملاء والرجعيين والمستغلين - بعض ذوى التاريخ التضاملى ، الذين رفضوا أن يكونوا من (أهل الثقة) ، وأن يكون من يذهب بعض من شاركوا فى إنجاح الانقلاب ، والإطاحة بالسلطة ، ولكنهم كانوا من (ذوى الضمائر الحية) ، ومن يحترمون ما وعدوا به ، فأثروا عزيمة الجيش إلى ثكناته ، وترك سياسة ، لمن هم أقدر على تسيير أمورها .

وأغرب من ذلك بالفعل أيضاً ، أن يكون من بين الوطنيين والثوريين والقوميين والتقدميين ، قوم كانوا من أقرب المقربين إلى السلطة ، التى أطاح بها الانقلاب ، ولكنهم استطاعوا أن يكونوا من (أهل الثقة) ، بالنسبة للسلطة الجديدة ، تماماً كما كانوا من (أهل الثقة) ، بالنسبة للسلطة التى انهارت .

وقد يأتى بعد الانقلاب ، انقلاب أو أكثر ، ولكن أمثال هؤلاء ، يستطيعون أن يكونوا فى كل مرة . . من (أهل الثقة) ، وأن يجدوا لهم مكاناً ، تحت ظل النظام . . الجديد .

إن لديهم مؤهلات (أهل الثقة) دوماً ، لأنهم يستطيعون أن (يأكلوا على كل مائدة) ، وهى (قدرة) لا تتوفر لكل الناس ، ولكنها تتوفر لمؤلا - وهى مؤهل أساسى ، من مؤهلات الحياة ، فى ظل هذه النظم الغريبة .

وينرى جو الحكم الجديد ، بانقلاب ثان . . وانقلاب ثالث .

وتزبد الدقابة البوليسية ، محافظة على (العرش) ، وتصيدا للطامعين الجدد ، فيما رزقه الطامعون السابقون .

وتخرب موارد البلاد المحدودة إما بوضع (أهل الثقة) في موضع (القباة) ، ومكانهم الطبيعي في الحياة ، هو أن يكونوا في (الذيل) — وإما بانتهازم الفرصة ، لملء الجيوب — وإما لأن السلطة غير الآمنة نفسها ، ترى من الأسلم ، أن تؤمن مستقبلها ومستقبل ذويها ، لا بالمخبرات ورجال المباحث وأهل الثقة وحدهم ، ولكن بإيداع بضعة ملايين من العملات الصعبة في البنوك الأجنبية ، قبل أن تحين ساعتهم على أيدي غيرهم ، كحانت على أيديهم ، من قبل ، ساعة السابقين .

وتستمر المقدمات ، وتتبعها النتائج ، فلا تنتقل البلاد ، من الخراب ، إلا إلى ... خراب أشد .

و (باسم) الشعب المسكين ، يجمع الشعب المسكين ، وتزهق أرواح أبنائه ، ويذبح أعز هؤلاء الأبناء ، على مذبح بعض أبنائه الآخرين ، الذين قاذتهم (العمالة) ، إلى مركز الصدارة ، ليسكونوا مجرد (دمي) ، تحركها أصابع من أتت بهم إلى السلطة ، من خارج الحدود ، لتقضي هذه الأصابع - من خلاهم - حاجة ، ثم لتقذف بهم إلى هذه المذابح ، عندما ينتهى دورهم .. كما حدث مع نور الدين تراقى ، وحفيظ الله أمين ، في أفغانستان ، وكما حدث — أيضاً — مع شاه إيران ، وإن كانت الأصابع هنا .. غير الأصابع هناك .

* * *

بدأت كتابة السطور الأولى من هذا الكتاب ، مع بداية الانتفاضة الشعبية الجارفة ، ضد حكم الشاه — أكبر عميل لأمريكا وإسرائيل ، في عالمنا المعاصر — في إيران .

والثورة الإيرانية — التي بدأت بهذه الانتفاضة الشعبية الجارفة — أعمق وأخطر ثورة شعبية ، ظهرت في التاريخ كله .

وكان المعاصرون للثورة ، والمهتمون بأمرها وأمر إيران ، يتابعون أخبارها ، في دهشة ، وكان منهم من يتهم قادتها — في منغهام — بالجنون ، لأنهم لم يكونوا يرون مبرراً لتشدد هؤلاء القادة — في منغهام — على هذا النحو ، ضد الشاه ، وحكومته ، وجيشه ، وأجهزة مخابراته ، والدول الكبرى ، التي تقف من وراء ذلك كله .

ثم تتابعت الأحداث ، لتبين أن العالم كله ، كان هو المجنون ، وأنه لم يكن هناك من عاقل في هذا العالم ، سوى هؤلاء القادة ، الذين سارت الأحداث ، وفق ما (تشددوا) فيه ، لا وفق ما (ثبت) به غيرهم .

ولقد هزت الثورة الإيرانية — المسئلة — العالم المتقدم ، بشرقه وغربه ، كما هزت في المنطقة عروشاً كثيرة ، رأت الخطر يزحف إليها ، بسبب هذه الثورة الفتية ، ودلالاتها .

ولقد هزت الثورة الإيرانية الإسلامية الفتية ، العالم المتقدم ، لأنها خربت آماله ، في أجهزة مخابراته ، وفي عقوله الإلكتروني ، التي تعتمد هذه الأجهزة عليها ، والتي أجمعت على أن ما كان يحدث في إيران ، كان مجرد (انتفاضة) ، تو شك أن تحمد ، شأنها في ذلك شأن الانتفاضات الكثيرة ، في هذا العالم الثالث على عومه ، وفي العالم الإسلامي على وجه الخصوص ، وشأن تلك الانتفاضة الإيرانية السابقة ، التي سبقت هذه الانتفاضة الأخيرة ، بربع قرن من الزمان ، على يد آية الله كاشاني ، في مطلع الخمسينات .

وفي الانتفاضة السابقة ، نصحت مخابرات الدول الكبرى ، الشاه ،

المخلوع في الانتفاضة الأخيرة ، بأن (يخني رأسه) للعاصفة ، بمغادرة إيران ، ليعود إليها — بعد أن تنتهي العاصفة — وقد درس أسبابها ، فيقوم (بتقييم) الموقف ، ويصني حركة (فدائيان إسلام) ، التي قادت الانتفاضة ، ويعدم زعيمها نواب صفوى ، ويلقى برئيس الوزراء — محمد مصدق — وقتها — في السجن ، ثم ليعيد تنظيم مخارطة (السافاك) ، ويزودها بأحدث وسائل التجسس ، ويربطها بأجهزة التجسس المشهود لها بالكفاءة ، والتي كان نظامه يخدم بلادها ، وعلى رأسها المخابرات الأمريكية ، ومخابرات إسرائيل .

ولقد ترك الشاه المخلوع إيران هذه المرة ، على أمل أن يعود إليها ، بعد أن تهدأ العاصفة ، ولكن العاصفة لم تهدأ هذه المرة ، وإنما واصلت الثورة مسيرتها ، فإذا بها هي التي تطلبه ، لمحاكمته ، على ما اقترف من جرائم ، وإذا به هو الذي لا يريد أن يعود ، رغم أن أقرب المقربين إليه ، كانوا هم أسرع الناس ، إلى التنكر له .

ولم تستطع بلايين الدولارات ، التي سرقها من خزانة شعب إيران ، أن توفر له مكاناً ، يأوى إليه ، ويقضى فيه ليلة من النوم الهادئ . كذلك الليلة ، التي ينامها أى فقير مغمور .. على وجه الأرض ، في أية بقعة من بقاع العالم .

ولقد كانت أسرع الدول إلى الاعتراف بالنظام الجديد ... الاتحاد السوفيتي ، صاحب الحدود المشتركة مع إيران ، وصاحب الامتيازات الكثيرة ، في إيران الشاه ... لعله يحظى ببعض هذه الامتيازات ، في إيران الخميني . وزاد الاتحاد السوفيتي من (كرمه) ، فوصف النظام الجديد — وهو نظام ديني يكرهه بطبعه — ووصف الحكومة الجديدة . — وهي

حكومة إسلامية، أعلنت عن نفسها بصراحة، تزداد كراهية لها لذلك... وصف النظام والحكومة، بالتقدمية والثورية، وغيرها من الصفات، التي يهنون بها عادة، إلا على النظم الاشتراكية، والحكومات الموالية لها.

ولم تقل مسارعة الولايات المتحدة إلى النظام الجديد، عن مسارعة غريمها — الاتحاد السوفيتي، فها هي (تعلق باب) الولايات المتحدة، في وجه، مجاملة لهذا النظام الجديد، ثم تسارع إلى الاعتراف به، لعل حاضرها مع الثورة، يغفر لها ماضيها مع الشاه وزبائنته، ضد إيران وشعبها.

ويكون النظام الجديد .. الإسلامي .. أذكى من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة معاً، فيعلن عن وجهه الإسلامي، منذ البداية، ويصر على هذا الوجه، فتقع الدول الكبرى في حيرة، ثم تضطر إلى (المسايرة)، بل وإلى زيادة الانحناء... لهذا النظام الجديد.

ولقد كانت الثورة الإيرانية، شعبية، منذ بدايتها، ولم يكن آية الله الخميني يتحدث — في منقاه في باريس — إلا بأسم شعب إيران المسلم... ومن هنا كانت قوته، وصرامته، تعبيراً عن ثقته بربه، وبالشعب المسلم، الذي يتحدث باسمه.

وهنا الفرق الجذري، بين هذه الثورة الإيرانية الخمينية المسلمة، وبين الثورة الفرنسية (١٧٨٩ م)، التي يؤرخ الغرب بها، ويعتبرها حداً فاصلاً، بين التاريخ العالمي القديم، والتاريخ العالمي المعاصر، لأوروبا، وللعالم كله.

لقد كانت الثورة الفرنسية، ثورة شعبية، ولكنها كانت غير مضبوطة ولا محكومة ولا موجهة، ومن ثم كانت (الأحداث)، هي التي توجه

خطواتها ، وتدفعها نحو مستقبل ، لا يستطيع أحد أن يتنبأ به ، وكل مهارة (الثوار) ، في هذه الثورة ، هي أنهم استطاعوا أن (يركبوا الموجة) ، ومن خلالها ، وصلوا إلى السلطة ، ثم بدءوا في توجيه الأحداث .

أما الثورة الإيرانية ، فهي ثورة شعبية ، إلا أنها مضبوطة ، محكومة ، موجبة ، منذ البداية ، ومن ثم كانت قادتها ، هم الذين يوجهون الأمور ، من منفاهم هناك ، بعيداً عن أرض إيران ، ثم انتقلوا إلى أرض إيران ، ليوجهوها عن قرب ، إلى حيث يريد الشعب الإيراني المسلم ، ويريدون هم ، ويريد الإسلام ، مثل الجميع الأعلى فيها .

• • •

ولقد كانت الظروف تربطنا بإيران وبطا أقوى ، بسبب (الإسلام) ، الذي يربط بيننا وبينها ، وبسبب العلاقات التي تربط بيننا وبينها . ولو أنها كانت كلها ، علاقات سيئة ، لا يعود سوءها إلى إيران ، وإنما يعود إلى الشاه ذاته ، الذي عاهد نفسه ، على أن يتم رسالة والده في محاربة الإسلام ، وفي ربط إيران ، بالغرب الصليبي الحاقد ، ثم ربطها - نتيجة لذلك - بإسرائيل ، طوال فترة الحرب بيننا وبينها .

ومن ثم كرهت شاه إيران منذ البداية ، فلقد كنت طالباً بالجامعة ، أيام كانت الثورة الأولى مشتعلة ، وكنت أناقى أبناء إطفائها ، فكنت أزداد له كرهاً ، ثم جاءت حروب ١٩٥٦ و ١٩٦٧ و ١٩٧٣ ، وسمعت عن مناصرته لإسرائيل ، ومحاربه لنا ، لا شيء ، إلا أننا مسلمون . فزادت كراهيتي له .

ومع ذلك ، فقد كان الشاه من رجال السياسة والحكم ، له وجهة نظره .

ومن ثم الثورة ضده ، ثورة ضد حاكم جار وظلم ، وهى - على ذلك -
غير الثورة الشعبية فى أوغندا ، أو أفغانستان ، التى هى ثورة فى كل منهما ،
على حكم عسكرى عيل ، تسلل إلى السلطة ، فى غيبة الحكم المدنى السليم .

ولندع الثورة الأفغانية المنتصرة بإذن الله ، إلى ثورة أخرى شعبية
بالفعل ، استطاع أعداء الإسلام أن يركبوها ، ليوجهوها الاتجاه المضاد
للإسلام ، ولنصبح حرباً صليبية شعواء . . وهى الثورة الأوغندية .

وعيدى أمين ، الذى سمعنا عن أوغندا من خلاله ، تولى السلطة ، فى
أوغندا ، خلفاً لميلتون أوبوتى ، إثر انقلاب عسكرى ، فى ٢٥ يناير ١٩٧١ ،
ثم حكم أوغندا حكم الفرد ، ونصب نفسه ، رئيساً لأوغندا مدى الحياة . .
ولقد كان حكمه شراً على أوغندا ، شأه فى ذلك ، شأن كل العسكريين ،
الذين تولوا الحكم فى بلاد العالم الثالث . .

وهو - للأسف - مسلم ، ولكننا لا ننسى أن كمال أتاتورك ، ومحمد
رضا بهلوى ، وجمال عبد الناصر ، وشمس بدران ، وحمزة البسيونى ،
وحافظ الأسد ، وغيرهم وغيرهم ، مسلمون أيضاً .

وفى الوقت الذى كانت تصرفات رضا بهلوى فى إيران ، تدعو كل
إنسان إلى (كراهيته) ، كانت تصرفات عيدى أمين فى أوغندا ، تدعو كل
إنسان إلى (احتقاره) ، بسبب تصرفاته (الصليانية) الكثيرة ، التى كان آخرها ،
تلك الدعوة التى وجهها إلى غريمه ، الصابى الحاقد ، يوليوس نيريرى ، حاكم
تنزانيا . . إلى (منازلته) .

ويبدو أن عيدى أمين ، قد دعا الشعب الأوغندى كله إلى هذه المنازلة ،
قبل أن يدعو إليها يوليوس نيريرى ، وقد كان الصليبي الحاقد نيريرى ، من

الذكاء ، بحيث فتح تنزانيا للأوغنديين المضطهدين ، ليضرب بهم غريمه
الأحمق ، تحت لافتة (جبهة تحرير أوغندا) ، التي أطاحت به ، وأتت بغريم
أوغندي مسلم ، حسن السمعة ، طريد له ، هو الأستاذ الجامعي ، يوسف
لولي ، البالغ من العمر — وقتها — ستة وستين عاما .

وقد أدى يوسف لولي مهمته ، بالقضاء على عيدي أمين .. ثم جاء دور
يوسف لولي ، ليزاح من الطريق ، وليسدو هول المأساة ، التي خطط لها
يوليوس نيريري بذكائه ، وشارك فيها عيدي أمين ، بنجاحه ، كما شارك فيها
يوسف لولي ، بسذاجته ..

وهو نفس ما حدث من قبل في زنجبار المسلمة ، في تلك المذبحة
الشهيرة ، التي تمت للمسلمين فيها سنة ١٩٦٢ .. وما يزال يحدث على أرض
تنجانيقا ، ذات الأغلبية المسلمة .. وما يحدث على الطرف الآخر ، في
أفغانستان ، بعد أن قتل الاتحاد السوفيتي عميليه القديمين ، نور الدين تراقي ،
وحفيظ الله أمين ، وأتى إلى السلطة بعميل جديد ، هو بابر اك كارميل ،
الذي لا بد أن يكون مصيره ، كمصير سابقه ، سواء على يد الاتحاد السوفيتي ،
أو على يد الشعب الأفغاني المسلم .. المنتصر بإذن الله .

وقد كشف المخطط — مخطط يوليوس نيريري — عن وجهه الصليبي
الحاقد ، بطرد الساذج يوسف لولي ، ثم بمطاردة المسلمين في أوغندا .. وهو
نفس المخطط ، الذي نفذ نيريري في زنجبار ، في يناير ١٩٦٤ ، بعد أقل من
عام ، من تحريرها من إنجلترا ، والذي راح ضحيته ، ١٥ ألف قتيل ،
وتسعة آلاف جريح ، وما يقرب من ألفي عذراء مسلمة ، يهتك عرضها ..
فهذه هي الصليبية ، كما تعلمناها من كتب التاريخ ، القديم والحديث ،
على السواء .

ومسكين عيذى أمين ، ومن يسير سيره ، مثله الأعلى ، هو أن يصل إلى (كرسى) العرش ، ثم يحافظ على هذا الكرسي ، ثم تكون النتيجة ، أن يخسر الكرسي ، ويخسر نفسه أيضاً ، ويعيش طريداً ، كما يعيش الآن ، محمد رضا بهلوى ، لا تستطيع بلايته ، أن توفر له لحظة واحدة ، من نوم هادئ .

ومسكينة — قبل هؤلاء وبعدهم — تلك الشعوب ، التي ابتليت بهؤلاء الثنافين من ابنائها ، فضيعوها ، قبل أن يضيعوا أنفسهم . . وكانت النتيجة : آلاف القتلى والجرحى ، في إيران بهلوى ، وفي أوغندا عيذى أمين ، وفي أفغانستان نور الدين تراقى ، وحفيظ الله أمين ، وباراك كارميل .

***

ولقد كانت الثورة الإيرانية المسئلة ، تسير — منذ البداية — فى طريق مضاد ، للطريق الذى اختاره عيذى أمين .

ومن ثم انفردت — دون سواها — بهز العالم ، وبهز عروش المنطقة ، التى تفيض بأمثال عيذى أمين ، ومحمد رضا بهلوى ، ونور الدين تراقى ، وحفيظ الله أمين ، وباراك كارميل . . لأن هؤلاء وهؤلاء ، من أعداء الإسلام فى خارج حدوده ، و (المتأملين) فى داخل هذه الحدود ، كانوا يتصورون الإسلام ، وقد تحول إلى (جثة هامدة) ، خالية تماماً من الروح ، كل ما تستطيع أن تفعله ، هو أن توحى فى نفوس أعدائه ، والحقاقدين عليه ، فى الشرق والغرب على السواء ، بالشبهة ، وفى نفوس المؤمنين به ، بالحسرة . . فإذا بهذه (الجثة الهامدة) ، قياضة بالحياة ، مليئة بالحياة ، قادرة على الفعل والتأثير — فى تحليل المحللين العالميين ، والحقاقدين على الإسلام ، والحقديا لكل قلوبهم ، والمرارة تحرق أكبادهم .

والا ، فكيف حدث ما حدث ، في إيران ، وفي باكستان ، وفي أفغانستان ؟

وزاد من المرارة ، في هذه القلوب الحاقدة ، أنه بينما كان (المد) الإسلامى ، يحتاج الشرق ، باسم الإسلام ، ليحطم العروش ، ويقلب موازين القوى .. كان هناك (مد) آخر ، من نوع جديد ، يحتاج الغرب باسم المسيحية ، ولكن ليحكم بالاعدام ، على ١٤ إنسانا ، عافت نفوسهم ، المسادية الغربية الغليظة القاسية ، فعادت إلى الله ، على يد قسيس وصف بالجنون ، هو جيمس جون ، قائد مذبحة جويانا الأمريكية الشهيرة ، وصاحبها ، وأحد ضحاياها .

* * *

ولقد بدأت الثورة الإيرانية المسلمة ، بنهاية عام ١٩٧٧ ، حيث فوجئ العالم ، بالسيدة الإيرانية ، تهبط من جبال قم وشيراز وتبريز ، إلى شوارع طهران .. رافعة قبضتها في وجه العسكر ، ورافعات البترول ، واحتكارات الدول الكبرى ، (١) .

وفي الوقت الذى راح الغرب الحاقدا فيه ، (ياتمس) (للقسيس) ، قائد مذبحة جويانا ، (الأعدار) ، راح نفس الغرب ، (يتصيد) للخميني ، قائد الثورة الشعبية الإيرانية المسلمة .. الأخطاء .

لقد اتهموه بالشوعية ، وبالعالة ، ثم بالتهور ، والرجعية ، ثم بغير

---

(١) فتحي عبد العزيز : الخميني ، الحل الإسلامي والبديل — الطبعة الأولى — المختار الإسلامى — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩ م ، ص ٥ .

ذلك من الصفات ، التي تناقلت صحافتنا أسوأها على الإطلاق - تلك الصحافة ، التي قتلها تأميمها ، وتبعية السلطة ، والتي يشرف عليها صحفيون (كبار) ، تعلموا منذ سنة ١٩٦١ ، أن هنالك كلاما يكتب ، يدفع بصاحبه إلى المجد ، وإلى (التخمّة) المالية ، وكلاما آخر ، يذهب بصاحبه إلى السجن ، أو إلى أعواد المشاق .

وهؤلاء الصحفيون (الكبار) ، يظلمون أنفسهم ، ويظلمون شعوبهم معهم ، ويظلمون (السلطة) أيضاً ، لأن (السلطة) قد لا تكون معهم ، فيما يذهبون إليه ، لترضيها - بدليل أن من بينهم ، من يقول ما يريد ، دون أن (تحاسبه) السلطة على ما قال . . ولكنه (الخوف) ، الذي زرع في قلوب هؤلاء الكبار ، على مدى ربع قرن من الزمان ، لا يريدون أن يتحرروا منه .

ولقد أثبتت الأيام - فيما بعد - أن كل ما قيل عن الرجل ، كان حقداً أسود ، يشرفه ، ويرفع من قدره ، بقدر ما يخزي ويحط من قدر من أرادوا النيل منه .

والقصة ليست قصة الثورة الإيرانية وخصومها ، ولكنها قصة الإسلام وخصومه ، ولو أن القائمين بهذه الثورة كانوا ماركسيين ، أو أمريكيين الهوية ، أو إيرانيين وطنيين (شعوبيين) ، ما قامت قائمة الحاقدين على هذا النحو ، ولكن القائمة قامت ، لأنهم إسلاميون . . لقد أدرك الاستعمار ، من خلال معاركه الصليبية ، مدى تغلغل عقيدة الإسلام ، في نفوس أصحابها ، ومدى التفاف المسلمين ، في شتى أقطار الأرض ، حول راية القرآن ، وحول النظام السياسي الإسلامي ، الذي تمثل في الدولة العثمانية ، في القرون الأخيرة (١) .

ومن ثم اتجهت الحملة إليه ، ظاهرة منخفية ، بعد أن فشلت المواجهة العسكرية ، وكانت عملية طرح البدائل ، والتشكيك في الأيديولوجية الإسلامية ، وقدرتها على الاستمرار وحفظ الأمة . هي محور الصراع ، الذى بدأ فى القرن التاسع عشر ، واستمر حتى الآن .. وكان هذا مقدمة ، لتغيير الأوضاع السياسية ، التى كانت تحتم ارتباط الجماهير المسلمة ، بزمز وحدها ، المتمثلة فى الدولة العثمانية ، ولم تمر هذه المحاولة بسهولة ، فلقد وقفت لها الجماهير ، تحت قيادة العلماء والمفكرين والثوار المسلمين ، وقفت لها بالمرصاد (١) .

وكان التغيير الجذرى ، الذى استطاع الاستعمار أن يفعله بالأمة ، هو إذكاء (الشعبية) فى المنطقة ، لتقسيم العالم الإسلامى ، إلى عرب وفرنس وأتراك وهنود وغيرهم ، ثم تعميق هذه النزعة الشعبية ، بنزعة أوغل فى القدم ، كالفرعونية والآشورية والطورانية وغيرها .

ولم يكن غريباً ، أن تنفجر (الثورة العربية) فى عهد الاستعمار ، وأن تنشأ (الجامعة العربية) سنة ١٩٤٥ ، فى وقت سيادة الاستعمار على المنطقة ، ولقد كانت هذه الثورة العربية ، إسقيفاً فى جسد دولة الإسلام (٢) .

ثم بدأ طرح الأفكار الليبرالية الغربية ، متمثلة فى الحرية الفردية ، وتعدد الأحزاب ، وحرية النشاط الاقتصادى ، ورفع شعار (الدين لله ، والوطن للجميع) ... إلخ ، ثم بدأ إيصال متبني هذه الأفكار ، إلى دقة الحكم ..

---

(١) المرجع السابق ، ص ١٨ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢١ .

فكان الفساد، الذى بدأنا بالحديث عنه، «ولكن تيار العلمانية والتغريب، لم ييأس بهزيمة الليبرالية، وحاول إنقاذ نفسه، وقطع طريق العودة على الحل الإسلامى، الذى لاح فى الأفق، فطفت ظاهرة الانقلابات العسكرية، التى كان لأجهزة المخابرات الأمريكية، دور الأسد فيها، وبدأت ما سميت بالاشتراكيات الثورية، تأخذ دورها، كبديل جديد.

وإذا كانت الأنظمة الليبرالية، قد مارست دورها، عن طريق وضع العوائق، أمام الحركة الإسلامية، «فقد مارست الأنظمة الاشتراكية العسكرية دورها، عن طريق التصفية الجسدية، للحركة الإسلامية، فضلا عن القهر الفكرى، والعزل السياسى» (١).

وهاهى النظم الاشتراكية الثورية، تتساقط واحدا بعد الآخر، وجاء الدور على الشيوعية، ليتعزى أمرها، بعد أن عريت الرأسمالية.

عريت الرأسمالية، بعد أن كشفت عن هويتها، كعدوة للشعوب، مصاصة للدماء، محاربة للإسلام، عدوها الأول فى استغلالها.

ثم بدأت الشيوعية تتعزى، بعد أن بدأت حقيقتها تتكشف، أمام الخدوعين بها، فما دخلت بلدا، إلا وحلت معها الخراب إليه، ولم ينج من هذا الخراب، عالم ولا عامل... بل إن وطاتها على العامل، كانت أشد، فإن لم تأمل لنظامها، يرى أنها ترفع من شأن العلماء، وتحط من قدر من العمال، على التقيض مما تدعى، وهى ترفع من شأن العلماء، لأنها تستعين بهم، فى

(كبت) العمال، بل إن العامل في أمريكا وبريطانيا، يتمتع بحريته الشخصية، أكثر مما يتمتع به، سادة الكرملين، (١).

ثم لأنها لا تقل ضراوة في حرب الإسلام، عن الرأسمالية، بل إنها تفوقها.

ومن ثم لم يكن غريبا، أن تتمخض نظم الحكم الثورية (الشيوعية)، عن مد إسلامي، لا نظير له، في قلوب الناس، وقد أريد لهم - من خلال ممارسات الحكم اللإنسانية - أن يتقلص هذا المد، حتى يزول.

وكيف لا يتحقق هذا المد الإسلامي، في القلوب، والناس كانوا يحملون (بجنة) العلم والتكنولوجيا، التي وعدوا بها، والتي قيل لهم: إن الإسلام هو الذي يقف عقبة بينهم وبينها.. فإذا بهم لا يرون الجنة، ولا العلم والتكنولوجيا.. وإنما يرون مواردهم الطبيعية، تخرب على أيديهم، ويرون - مع هذا - الكبت السياسي، والسرقة، والنهب... تصبح أسلوبا عاديا، من أساليب حياتهم، التي لم يألّفوها.

لقد ترسبت في أعماقهم ملامح ذلك المجتمع الإسلامي النظيف.. فإذا بالرأسمالية والشيوعية معا، تأتي على كل جميل فيه، لتضرم فيه النار... بأيدي حكام، يسمون بالوطنيين، بينما هم ليسوا حكاماً، لأنهم لا يزيدون على أن يكونوا (دمى)، في أيدي من يحركونهم، وليسوا وطنيين، لأنهم

---

(١) عباس محمود العقاد، وأحمد عبد الغفور عطار: الشيوعية والإسلام (مرجع سابق)، ص ٤٦.

باعوا أوطانهم ، بشمن يخس ، لأعدى أعداء هذه الأوطان .. كما نرى —
بوضوح — في عدن ، وفي ... أفغانستان .

وفي هذا الجو النفسى .. تفجرت الثورة الإيرانية ... ثورة شعبية ،
بأصح معنى لهذه الكلمة .. وثورة إسلامية أيضا ، لأنه تكشف عن وجه
إيران المسلم ، الذى عاف (المستورد) من النظم ، بعد أن أهدرت كرامته ،
وأهدرت أمواله أيضا ، وأنت بكل قبيح ، لتشوه به وجهه المسلم ..
النظيف .

وفجرت الثورة الشعبية .. المسلة .. يناييع الخوف ، في كل القلوب ، سواء .
تلك التى نذرت نفسها لمحاربة الإسلام ، فى الغرب والشرق معا .. وتلك
التي لم تذوق حلاوة الإيمان ، فى داخل بلادها ، وإنما غرها بريق الحـكم ،
وأضواؤه .

فجرت الثورة هذا الخوف كله ، فى كل هذه القلوب ، لأن أصحاب
تلك القلوب الراجعة ، أرادوا الإسلام ، كما هو اليوم ، إسلام جامد ، واقف ،
لا ينقص ، ولا يزيد ، ولا يتحرك ، ، « إسلام سلبى ، لا يتدخل فى شئون
المجتمع والحياة ، بل يترك الحبل على غاربہ ، ويدع حيله تحت رحمة
الموجات المادية الطاغية ، والأفكار السامة ، والأدب المسامع ، فيترك
المجتمع فريسة سهلة ، ولقمة سائفة ، أمام ذئاب الإنسانية ، ووحوش
الحضارة ، وقراصنة السياسة ، ولصوص الدين والأدب ، ويظن أنه سينجو ،
بنفسه وبأبنائه » .

« إن هذا الإسلام يعيش جنباً إلى جنب ، مع كل كاتب ، ببيع الهوى ،
وينشر المنكر ، ويروج بضاعة الفحشاء » ، « ويمشى مع سائر التقلبات .

والموضات الفكرية ، والمذاهب الاجتماعية والسياسية . . « إنه إسلام (المسلمين) ، لا للمسلمين » . « إن هذا الإسلام ، لا ينقص بالنهاون في حقوق الله ، والاستهانة بشعائر الدين » (١) .

أما الإسلام ، الذي تريده الشعوب الإسلامية ، فهو « الإسلام القائد ، السائد ، المعلم ، الوجه » (٢) ، الذي يقتلع الفساد من جذوره ، ويزيل القذارة وأسبابها ، ويرسم للجمع المسلم ، ملامح جديدة ، رأيناها - نظريا - أو رأينا ملامحها العامة - في هذا الكتاب ، ورأيناها واقما حيا ، في عصور الإسلام الأولى ، قبل أن يهت الإسلام في قلوب أبناءه وضاميرهم ، فتبعت - لذلك - حياتهم ، وتغرى الأعداء المتربصين بهم . . بهم ، فتكون الحروب الصليبية ، التي فشلت عسكريا ، إلا أنها تكون - هذه المرة - بأساليب جديدة ، تناسب العصر .

* * *

والقائون بالثورة الشعبية الإيرانية المسلمة . . بشر ، برغم ما تضفيه حركة الشيعة على أمتها ، من صفات (العصمة) .

والبشر يصيبون ويخطئون .

ولكن يبدو أن أخطاء غير المسلمين تغتفر ، وتلتبس لها الأعذار ، أما أخطاء المسلمين ، فهي أخطاء ، لا عذر لها على الإطلاق ، في نظر الصليبيين

---

(١) محمد الحسنى : الإسلام المعتمد (مرجع سابق) ، ص ٢٦ ، ٢٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٢٩ .

الحاقدين، وفي نظر (المتأسلين) ، الذين رضوا بأن يكونوا ذيو لا ، هؤلاء الصليبيين الحاقدين .

فعندما تطلب (إيران) ، من الولايات المتحدة ، تسليمها الشاه السابق ، لمحاكمته على ما اقترِف من جرائم ، في حق شعبه ، الذي فرض نفسه عليه ، (بوراثة) ملكه عن آباءه .. ولإعادة البلائين التي سرقها ، من دماء هذا الشعب ، ترتفع شعارات الإنسانية ، والرحمة ، والتسامح ، وغيرها .. وعندما تطالب (إسرائيل) من نفس الولايات المتحدة ، أحد أبناء فلسطين ، الذين نفذوا عملية فدائية ، لتحرير بلادهم ، التي شردوا منها ، باغتصابها منهم ، (تسارع) الولايات المتحدة بتسليمه ، ويكون للإنسانية والرحمة والتسامح هنا ... معنى جديد .

وعندما تطارد إيران الثورة ، هذا الشاه ، فإنها تكون مجرمة حافة ، أما عندما تطارد إسرائيل أبناء فلسطين ، في كل بلاد أوربا ، فإنها تكون بطة مغورة .

وعندما تطارد إيران الثورة ، من شاركوا في فساد حكم الشاه ، وتحاكمهم ، وتعدمهم ، فإنهم تكون مجرمة .. أما عندما تطارد إسرائيل إيجمان ، في قلب أمريكا اللاتينية ، لتحاكمه على (جرائم) ، كان يأتمر فيها بأمر حكومته ، منذ ربع قرن من الزمان ، فإنها تكون بطة ، يشهد الجميع لخبايراتها بالكفاءة والمقدرة ، وللعدل والحق فيها .. بالازدهار .

والأمثلة كثيرة كثيرة ، وكلها تدل على (ازدواج) هذا الضمير الغربي صوماً ، والأمريكي على وجه الخصوص ، ومن ثم كان منطقياً ، أن تتأجج الثورة في قلوب المسلمين في كل مكان ، ضد الولايات المتحدة ، إثر تهديد الثورة الإيرانية ، بسبب احتجاز رهائن السفارة الأمريكية في طهران ، وأن

تفتقر سفارة الولايات المتحدة عن آخرها، في باكستان، وأن توشك على الاحتراق، في عواصم إسلامية أخرى، وأن تقلل الولايات المتحدة من عدد بعثاتها الدبلوماسية، في البلاد الإسلامية، وأن تنبه على هؤلاء بالتزام الحيلة والحذر، وأن تطلب من الحكومات الإسلامية، تشديد الحراسة على السفارات الأمريكية، والبعثات الدبلوماسية الأمريكية.

ولم (يخفف) من هذه الكراهية الإسلامية للأمريكيين، سوى النزول السوفيتي لافغانستان، ولكن هذه الكراهية لم تقل.. موجودة، وزوالها رهـن بتغير (موقف) الولايات المتحدة، من الإسلام والمسلمين، وهو أمر سهل بالنسبة لها، إذا قورنت — في ذلك — بالاتحاد السوفيتي، الذي يكرهه المسلم من أعماقه، مهما قدم للعالم الإسلامي من خدمات، لأن تاريخ الاتحاد السوفيتي، مع الإسلام والمسلمين، في داخل حدوده، وخارج هذه الحدود، أشد سواداً، من تاريخ الولايات المتحدة.

* * *

ونتيجة لهذا (الضمير المزدوج)، وقفت الولايات المتحدة إلى جانب الشاد، بوصفه (عميلاً) لها، كما وقفت إلى جانبه، الاتحاد السوفيتي، رغم لا إنسانيته، في معاملة الشعب الإيراني، عندما ابتلى الله هذا الشعب به.

ونتيجة لهذا (الضمير المزدوج) أيضاً، وقفت الولايات المتحدة، ضد الثورة الإيرانية، وحاكت ضدها المؤامرات، التي لا بد أن تكون وثائقها موجودة، في داخل تلك السفارة الأمريكية في طهران، ومن أجلها، كان شلل اليد الأمريكية، في معالجة موضوع رهائن السفارة.

ولم يكن آية الخيبي ، هو الذي (ابتدع) محاكم الثورة ، في تاريخ الإنسانية ، وإنما هي سنة الثورات ، في كل زمان ومكان ، لأنها وسيلة الثورة ، (لثأمين ظهرها) ، ضد خصومها .

والثورة الفرنسية ، التي لا يفخر الأوروبيون إلا بها ، حولت شوارع باريس ، إلى نهر جار من الدماء ، حتى كان كل فرنسي ، يقتل كل فرنسي ، لولا أن نابليون، وجه هذا (المرجل) الفرنسي ، الذي (انفجر) ، إلى خارج فرنسا .. بعد سنوات من قيام الثورة .

وهذا هو سر سلسلة الحروب ، التي خاضتها فرنسا الثورة ، ضد خارتى فرنسا : إنجلترا وألمانيا .

وما يقال عن الثورة الفرنسية - في الغرب الرأسمالي - يقال أكثر منه ، عن الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي ، سنة ١٩١٧ .

وهو يمكن أن يقال عن كل ثورة ، ولا يقتصر على الثورين ، الفرنسية والبلشفية .

واسكن الأمر لا بد أن يختلف هنا، إذا نحن تحدثنا عن الثورة الإيرانية، لأنها ثورة إسلامية ، ومن ثم فإنها يجب أن تجرم ، ويجب أن يجرم قادتها ، لأن كل ما هو إسلامي ، يعتبر مباحاً ، على (مذبح) الضمير الغربي .

* * *

على أن ذلك لا يعني ، أنني (مؤمن) بكل ما تقوم به الثورة الإيرانية .. المسئلة ، وموافق عليه .

فلكم كنت أتمنى ، أن تنسى هذه الثورة الماضي ، وقد ديس بالفعل تحت الأقدام .

وكم كنت أتمنى ، أن تقيم علاقاتها مع جاراتها ، على أساس ، غير الأساس ، الذى تقوم عليه الآن .

وكم كنت أتمنى ، أن تعلن الحرب على التخلف الموجود على أرضها ، قبل أن تعلنه على أعداء الإسلام فى الخارج ، خاصة وأن إعلان الحرب على التخلف ، إعلان للحرب على أعداء الإسلام ، الذى يعملون على إبقاء المسلمين متخلفين .

وكم كنت أتمنى ، أن تقوم (مصالحة) ما ، بين قادتها - الشيعة - وبين السنين - أغلبية أبناء إيران .

وكم كنت أتمنى ألا يتم احتجاز ، لرهائن السفارة الأمريكية فى طهران ، فما هكذا عومل مثل هؤلاء الممثلين لدول أجنبية ، فى بلاد الإسلام . .
عبر التاريخ الإسلامى الطويل .

كم كنت أتمنى ذلك كله ، وأكثر منه ، ولكن :

ما كل ما يتمنى المرء يدركه . : . تأتى الرياح بما لا . تشتهى السفن
إن أمنياتي ، ويدى فى الماء ، لابد أن تختلف عن تمنيات قادة الثورة ،
ويدم فى (النار) .

فما أسهل ما يتمنى المرء ، ولكن الصعب - كل الصعب - هو أن
ينفذ ما يتمنى .

ورغم ذلك كله ، فإتي - لكل مسلم - أحب هـ - هذه الثورة ،
وأحب القائمين بها ، وأتمنى لها ولهم كل خير ، بوصفها أول (تجربة

إسلامية) (١)، وكنت أتمنى — أيضا — أن يبادلها حكام المسلمين ،
الخائفون منها — أو من أثرها على بلادهم — حبا محب ، ومودة من مودة ،
حتى يستطيعوا أن يعودوا بها إلى الطريق ، إن هم انحرفوا عنه ، في نظرهم ،
أو في نظر غيرهم .

وبعد عودة الإمام الخميني الظاهرة إلى إيران ، برغم كل المخاوف
والمحاذير .. والإشفاق أيضا ، أعلنت باكستان ، تطبيق الشريعة الإسلامية ،
رغم أن الجمهورية الإسلامية في إيران ، لم تكن قد خرجت إلى جيز
الوجود بعد .

ورفض رئيس باكستان ، ضياء الحق ، في الوقت ذاته ، تخفيف حكم
الإعدام ، عن ذو الفقار علي بوتو ، رئيس الوزراء الأسبق ، استجابة
لتداعيات محبيه وسادته ، من سياسة الغرب ، وعملاء هؤلاء الساسة ، في عالمنا
الثالث المبطل بالعملاء من أبنائه .

وقامت القيامة ، عندما تم إعدام عميل الغرب السابق .. ولكنها لم تقم ،
عندما كان نفس العميل ، يفعل في شعب باكستان المسلم ، ما كان يفعله
عند الناصر قبله ، في شعب مصر المسلم .

(١) كانت (التجربة الإسلامية) ، هي العنوان ، الذي اختارته
(عالم الفكر) ، التي تصدر عن وزارة الاعلام في الكويت ، في عددها الممتاز
الثاني ، من سنتها العاشرة (يوليو / سبتمبر ١٩٧٩) ، وإن كانت
موضوعاتها — على قيمتها وروعيتها — قد دارت حول (تجارب) قديمة ،
ولم ينشر موضوع منها ، إلى التجربة الأكثر روعة اليوم ، في إيران
وباكستان وأفغانستان ، والاتحاد السوفيتي ، وغيرها من تجارب
اليوم .. الحية .

لقد كان بوتو، يقتل من أبناء باكستان، خصومه السياسيين، بلا مبالاة ، تماماً كما كان عبد الناصر يفعل في مصر ، وكما فعل ، عندما وجه طائرته في العدوان الثلاثي - إلى السجن ، تقتل فيه هؤلاء الخصوم بالقنابل ، بدلاً من أن تتجه هذه الطائرات ، إلى طريقها الطبيعي .. لإسرائيل .

لأنه المد الإسلامي ، الذي حدا بضياء الحق ، إلى أن يستجيب لإرادة شعب باكستان المسلم ، قبل أن يثور عليه ، كما حدث في إيران .

وهو هو المد الإسلامي ، الذي ظهر في أفغانستان ، ضد الحكم الشيوعي .

وهو هو المد الإسلامي ، الذي جعل الاتحاد السوفيتي ، ثاني أعظم قوة في العالم ، يخلى المناطق الإسلامية المتاخمة لإيران ، من سكانها ، خشية أن ينقل هذا المد إلى داخل حدوده ، خاصة وأن المسلمين ، هم القوة الباقية الوحيدة ، في وجه الشيوعية ، برغم أكثر من ستين عاماً من المحاولات . . ضد الإسلام . ولقد كان ذلك ، من أسباب غزو السوفيت ، لأفغانستان .

وهو هو المد الإسلامي ، الذي دفع بالمخابرات المركزية الأمريكية ، إلى أن (تدرس) الإسلام ، والحركات الإسلامية ، والقوة الموجهة فيه وفيها . بعد أن ثبت أن الولايات المتحدة ، كانت تسيء الظن به وبها ، فلا تعمل له ولها ، ما يجب أن تعمل من حساب . لقد كانت تظن الإسلام ، قد صار جثة هامدة ، فإذا به حي ، حيوية تامة ، وإنما هو .. الهدوء ، الذي يسبق العاصفة .

ولست أدري : ما الذي يمكن أن تفعله الولايات المتحدة ، أكثر مما فعلته ؟

ولقد كان السياج ، الذى أحاط به الإسلام ، ضمير الإنسان المسلم ، ومنه صمد الإسلام - والمسلمون - ضد كل عوامل القهر ، ثم ثاروا أخيراً - كان هو سياج (الأسرة) ، ومن ثم بدأنا بها الحديث فى هذا الكتاب ، بوصفها (البنة الأولى) ، فى بناء المجتمع الإسلامى وغير الإسلامى على السواء .

واقعد كانت هذه الأسرة ، هى التى حمت أبنائها ، ضد عوامل التحلل من الإسلام ، التى يفيض بها خارج البيت المسلم ، سواء فى الشارع ، وفى المدرسة ، وفى حركة الحياة الواسعة العريضة ، فى داخل كل مجتمع إسلامى .

بل لأنها هى التى حمتها ، ضد عوامل التحلل ، التى اقتحمت عليها خدورها ، من خلال الإذاعة والتلفزيون والصحافة ، تنشر الفحش والبذاءة والقبح والسوء ، ولها تأثيرها الساحر ، على الكبار والصغار ، على السواء .

ولكن (العيب) و (الحرام) ، ظلت لغة الآباء والأمهات لأبنائهم وبناتهم ، يزيد من فاعليتهما ، أن الأسرة ، تقوم بوظائفها فى حياة البنين والبنات ، برغم ظروف القهر ، وعوامل الحرمان ، التى فرضت على هذه الأسرة ، من خلال القوانين ، والتشريعات والنظم الجائرة ، التى تعطى من لا يستحق ، وتحرم من يستحق ، ومن ثم كان للعيب والحرام معناهما ، ووقعهما فى الصدور والقلوب .. والعقول .

ولم يفعل أعداء الإسلام تأثير الأسرة ، فعملوا على تحطيمها ، من خلال ما رفعوه من شعار مساواة المرأة بالرجل ، والتوسع فى عمل المرأة ، برغم ضيق مجالات العمل بالرجال ، حتى صار النساء يعملن ، والرجال عاطلين .. ومن خلال أجهزة تخريب العقول ، المتسللة إلى الخدور ، متمثلة فى الإذاعة والتلفزيون .

وبرغم ذلك ، ظل العيب والحرام .. هما اللقمة السائدة .. الفعالة .

وبدلاً من أن (يفسلا مخ) الأسر، التي تملك بالعيب والحرام،
صارت البرامج، وما يقدم فيها من مواد.. موضع سخرة هذه الأسر، ودافعها
الأكبر، نحو ما يجب أن يسلكه أبناؤها، ويسيروا نحوه.. من عفه وشرف
ونظافة.

والدليل الأكبر على ذلك كله، ذلك الحجاب، الذي انتشر على الرموس
والوجوه.. وذلك التحصن الذي بدأ يشيع وينتشر، رغم ما يمكن أن يؤديه
ذلك بصاحبه من رصد حركات.. وإمكانية تلفيق التهم، للزج بهم،
في أعماق السجون والمعتقلات.

* * *

إنه المد الإسلامي المكتسح، بطهره ونظافته.. ومن كان عاقلاً، فليحزن
له رأسه، ومن كان أعقل، فليسرفه ومعه، قبل أن يجرفه تياره.
ولكنها سنة الحياة، أن يكون فيها العالم والجاهل، والعامل والخالل،
والمؤمن والكافر.. فتلك سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلاً:
— ولئن لم ينته المنافقون، والذين في قلوبهم مرض، والمرجفون في المدينة،
لنفريئك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً. ملعونين أينما ثقفوا، أخذوا
وقتلوا تقتيلاً. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله
تبديلاً، (١).

مراجع الكتاب

أولا : المراجع العربية :

- ١ - الدكتور ابراهيم وجيه محمود : التعلم - عالم الكتب - ١٩٧١ .
- ٢ - أبو الأعلى المودودي : الحكومة الإسلامية - نقله إلى العربية : أحمد إدريس - الطبعة الأولى - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٣ - أبو الأعلى المودودي : تدوين الدستور الإسلامى - الطبعة الثانية - دار الفكر - دمشق (بدون تاريخ) .
- ٤ - أبو الأعلى المودودي : مبادئ الإسلام - دار الانتصار بالقاهرة - ١٩٧٧ .
- ٥ - أبو الأعلى المودودي : نحن والحضارة الغربية - دار الفكر ، للطباعة والنشر والتوزيع (بدون تاريخ) .
- ٦ - أبو الحسن الندوى : تأملات في سورة الكهف - الطبعة الثالثة - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٧ - الدكتور أبو الفتوح رضوان : « أجدادنا التاريخية » ، ومكاتها في مناهجنا الدراسية ، - الرواسد - عدد ممتاز ، عن مؤتمر المعلمين العرب - الاسكندرية - ١٩٥٦ .
- ٨ - الدكتور أحمد محمد الحوفى : من أخلاق النبي - الكتاب

الأربعون من (لجنة التعريف بالإسلام) - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - ١٣٩٠ هـ - ١٩٧٠ م .

٩ - البهى الخولى : الاشتراكية فى المجتمع الإسلامى ، بين النظرية والتطبيق - مكتبة وهبة (بدون تاريخ) .

١٠ - ألدومبيل : العلم عند العرب ، وأثره فى تطور العلم العالمى - نقله إلى العربية : الدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف موسى - قام بمراجعته على الأصل الفرنسى : الدكتور حسين فوزى - جامعة الدول العربية - الإدارة الثقافية - الطبعة الأولى - دار القلم - ١٩٦٢ .

١١ - الرسالة القشيرية ، للإمام أبى القاسم عبد الكريم القشيرى - تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، والدكتور محمود بن الشريف - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ١٩٧٢ .

١٢ - العلامة السيد حسين يوسف مكى العامل : المتعة فى الإسلام ، دراسات حول مشروعية المتعة وبقائها - الطبعة الثالثة - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م (بدون ناشر) .

١٣ - العهد الجديد .

١٤ - ألكسيس كاريل : الإنسان ، ذلك المجهول - تعريب : شفيق أسعد فريد - مكتبة المعارف - بيروت - ١٩٧٤ .

١٥ - الله فى العقيدة الإسلامية - من رسائل الإمام الشهيد حسن البنا - دار الشباب - ١٩٧٧ .

١٦ - المعجم الوسيط - قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى وآخرون -

وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون — الجزء الأول — مجمع اللغة العربية — مطبعة مصر — ١٣٨٠ هـ — ١٩٦٠ م .

١٧ — المعجم الوسيط — قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى وآخرون — وأشرف على طبعه : عبد السلام هارون — الجزء الثاني — مجمع اللغة العربية — مطبعة مصر — ١٩٦١ .

١٨ — أنور الجندى : التفسير الإسلامى ، للفكر البشرى : الأيديولوجيات والفلسفات المعاصرة ، فى ضوء الإسلام — دار الاعتصام — ١٩٧٨ .

١٩ — أنور الجندى : المؤامرة على الإسلام — من ساسلة (معالم تاريخ الإسلام) — دار الاعتصام — ١٩٧٧ .

٢٠ — إيدجار فور وآخرون : تعلم لتكون — ترجمة دحنى . بن عيسى — الطبعة الثانية — اليونسكو — الشركة الوطنية ، للنشر والتوزيع — الجزائر — ١٩٧٦ .

٢١ — الدكتور بول هنرو : المرجع ، فى تاريخ التربية — الجزء الأول — ترجمه صالح عبد العزيز — راجعه حامد عبد القادر — الطبعة الثانية — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٨ .

٢٢ — بيترم . بلاو : البيروقراطية فى المجتمع الحديث — ترجمة اسماعيل الناظر ، ومعد كيبالى — دار الثقافة — بيروت — ١٩٦١ .

٢٣ — تفسير القرآن العظيم ، للإمام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبى انعم ، اسماعيل بن كثير الترمذى الدمشقى ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ — الجزء الثانى — ١٣٦٧ هـ — ١٩٤٨ م .

٢٤ - تفسير القرآن العظيم ، للإمام الجليل ، الحافظ عماد الدين أبي الفداء ، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ، المتوفى سنة ٧٧٤ هـ - الجزء الثالث - ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م .

٢٥ - الدكتور جمال الدين عطية : كلمة التحرير : - المسلم المعاصر - فصلية فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، في ضوء الشريعة الإسلامية - العدد العاشر - أبريل - مايو - يونيو ١٩٧٧ .

٢٦ - الأستاذ حسن إسماعيل الهضبي : دعاة ، لا قضاة (أبحاث في العقيدة الإسلامية ، ومنهج الدعوة إلى الله) - رقم (١) من (كتاب الدعوة) - دار الطباعة والنشر الإسلامية - ١٩٧٧ .

٢٧ - الدكتور حسين فوزي النجار : الإسلام والسياسة ، بحث في أصول النظرية السياسية ونظام الحكم في الإسلام - مطبوعات الشعب - ١٩٧٧ .

٢٨ - خالد محمد خالد : من هنا . . نبدأ - الطبعة الثانية - دار النيل للطباعة - ١٩٥٠ .

٢٩ - ديل كارنيجي : دع القلب ، وابدأ الحياة - تعريب عبد المنعم محمد الزياي - الطبعة الخامسة - مؤسسة الخانجي بمصر (بدون تاريخ) .

٣٠ - ديل كارنيجي : كيف تكسب الأصدقاء ، وتؤثر في الناس ؟ - تعريب عبد المنعم محمد الزياي - الطبعة الثانية - مؤسسة الخانجي بمصر (بدون تاريخ) .

٣١ - رالف لنتون : دراسة الإنسان - ترجمة عبد الملك الناشف - منشورات المكتبة العصرية - صيدا - بيروت - ١٩٦٤ .

- ٣٢ - الدكتور زشدى عليان : الإسلام والخلافة - الطبعة الأولى - مطبعة دار السلام - بغداد - ١٩٧٧ .
- ٣٣ - دكتور زكى نجيب محمود : ثقافتنا فى مواجهة العصر - الطبعة الأولى - دار الشروق - يناير ١٩٧٦ .
- ٣٤ - زينب الغزالى : أيام من حياتى - دار الشروق - ١٩٧٨ .
- ٣٥ - دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم - عالم الكتب - ١٩٧٢ .
- ٣٦ - دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدينة الإسلامية ، وأثرها فى الحضارة الأوربية - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - ١٩٦٣ .
- ٣٧ - الدكتور سيد أحمد عثمان : المسئولية الاجتماعية فى الإسلام - دراسة نفسية ، - الكتاب السنوى ، فى التربية وعلم النفس - بأقلام نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس - عالم الكتب - ١٩٧٣ .
- ٣٨ - سيد قطب : السلام العالمى والإسلام - الطبعة السادسة - دار الشروق - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٣٩ - سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد الأول (الأجزاء : ١ - ٤) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٤٠ - سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد الثالث (الأجزاء : ٨ - ١١) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٤١ - سيد قطب : فى ظلال القرآن - المجلد الرابع (الأجزاء : ١٢ - ١٨) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

- ٤٢ — سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد الخامس (الأجزاء : ١٩ - ٢٥) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٤٣ — سيد قطب : في ظلال القرآن — المجلد السادس (الأجزاء : ٢٦ - ٣٠) - الطبعة الشرعية الرابعة - دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .
- ٤٤ — سيد قطب : معالم في الطريق - ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م (بدون ناشر) .
- ٤٥ — سيد قطب : نحو مجتمع إسلامي - الطبعة الثانية - دار الشروق - ١٣٩٥ هـ - ١٩٧٥ م .

٤٦ — العلامة شمس الدين بن القيم : الجهاد في سبيل الله (منقولة من كتاب « زاد المعاد » - « هب الجهاد ») - دار الفتح ، للطبع والنشر والتوزيع (بدون تاريخ) .

٤٧ — صالح عبد العزيز ، وعبد العزيز عبد المجيد : التربية وطرق التدريس - الجزء الأول - الطبعة الخامسة - دار المعارف ، مصر - ١٩٥٦ .

٨ : — صحيح البخاري — لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي - الجزء الأول - دار ومطابع الشعب (بدون تاريخ) .

٤٩ — طه حسين : الشيخان ، الصديق أبو بكر ، والفاروق عمر — جمهورية مصر العربية — وزارة التربية والتعليم — طبعة مدرسية موجزة — ١٩٧٥ .

٥٠ — طه حسين : مستقبل الثقافة في مصر - مطبعة المعارف ومكتبتها - بمصر - ١٩٣٨ .

٥١ - عباس محمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية - الطبعة الأولى (المؤتمر الإسلامى) - دار القلم (بدون تاريخ) .

٥٢ - عباس محمود العقاد : الديمقراطية فى الإسلام - دار المعارف - ١٩٧١ .

٥٣ - عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الإسلام بالقاهرة - ١٩٧٣ .

٥٤ - عباس محمود العقاد : المرأة فى القرآن - دار الإسلام بالقاهرة - ١٩٧٣ .

٥٥ - عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام ، وأباطيل خصومه - دار الإسلام - القاهرة - ١٩٥٧ .

٥٦ - عباس محمود العقاد : عبقرية عمر - الجمهورية العربية المتحدة - وزارة التربية والتعليم - ١٩٦٨ .

٥٧ - عباس محمود العقاد : عبقرية محمد - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ١٩٦٦ .

٥٨ - عباس محمود العقاد ، وأحمد عبد الغفور عطار : الشيوعية والإسلام - الطبعة الثانية - مطابع الأنداس ، للطباعة والنشر - بيروت ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

٥٩ - عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة (بحث فى رسالة الله الواحدة ، الخالدة على مدى الزمان ، واقتباس من هداياها ، فى الاجتماع والسياسة والحرب والسلام والعلاقات الدولية ، لإزالة أسباب الاضطراب

العالمى ، وإمداد الحضارة بسند روحى ، وإقامة نظام عالمى جديد) - الطبعة الأولى - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر - ١٣٦٥ هـ - ١٩٤٦ م .

٦٠ - الدكتور عبد العزيز الحياط : المجتمع المتكافل فى الإسلام - مؤسسة الرسالة ومكتبة الأقبصى - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

٦١ - دكتور عبد الفتى النورى ، ودكتور عبد الفتى عبود : نحو فلسفة عربية للآرية - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .

٦٢ - دكتور عبد الفتى عبود : الأسرة المسلمة والأسرة المعاصرة - الكتاب الثامن من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - يونية ١٩٧٩ .

٦٣ - دكتور عبد الفتى عبود : الإسلام والكون - الكتاب الثالث من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - مايو ١٩٧٧ .

٦٤ - دكتور عبد الفتى عبود : الإنسان فى الإسلام ، والإنسان المعاصر - الكتاب الرابع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - فبراير ١٩٧٨ .

٦٥ - دكتور عبد الفتى عبود : الأيدلوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - الطبعة الثانية - دار الفكر العربى - ١٩٧٨ .

٦٦ - دكتور عبد الفتى عبود : الله والإنسان المعاصر - الكتاب الثانى من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - فبراير ١٩٧٧ .

٦٧ - دكتور عبد الفتى عبود : اليوم الآخر والحياة المعاصرة -

الكتاب الخامس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى -
دار الفكر العربي - يونية ١٩٧٨ .

٦٨ - دكتور عبد الغنى عبود : أنبياء الله والحياة المعاصرة - الكتاب
السادس من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر
العربي - سبتمبر ١٩٧٨ .

٦٩ - دكتور عبد الغنى عبود : دراسة مقارنة ، لتاريخ التربية - الطبعة
الأولى - دار الفكر العربي - ١٩٧٨ .

٧٠ - دكتور عبد الغنى عبود : قضية الحرية ، وقضايا أخرى -
الكتاب السابع من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى -
دار الفكر العربي - يناير ١٩٧٩ .

٧١ - دكتور عبد الفتاح عبد الباقي : القانون والحياة - رقم (٢٨) من
(المكتبة الثقافية) - وزارة الثقافة والإرشاد القومي - الإدارة العامة
للثقافة - دار القلم بالقاهرة - أول يناير ١٩٦١ .

٧٢ - الشهيد عبد القادر عودة : الإسلام ، بين جمل أبنائه ، وعجز
علمائه - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٦ هـ - ١٩٧٦ م .

٧٣ - الدكتور عبد الله عبد الدائم : تاريخ التربية - من منشورات
كلية التربية بجامعة دمشق - مطبعة جامعة دمشق - ١٩٦٠ .

٧٤ - عبد المتعال الصعیدی : لماذا أنا مسام؟ - مكتبة الآداب ومطبعها
بالجمايز - ١٩٧٦ .

٧٥ - د . عماد الدين خليل : القرآن الكريم ، والمسألة الاجتماعية

(خطوط عريضة) ، — المسلم المعاصر — فصلية فكرية ، تعالج شؤون الحياة المعاصرة ، في ضوء الشريعة الإسلامية — العدد العاشر — أبريل — مايو — يونيو ١٩٧٧ .

٧٦ — فتحي عبد العزيز : الحنين ، الحل الإسلامي والبديل — الطبعة الأولى — المختار الإسلامي — ١٣٩٩ هـ — ١٩٧٩ م .

٧٧ — فتحي حسن سليمان : التربية عند اليونان والرومان — مكتبة النهضة مصر (بدون تاريخ) .

٧٨ — دكتور فؤاد أبو حطب : القدرات العقلية — الطبعة الثانية — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٧٨ .

٧٩ — دكتور فؤاد الهى السيد : الأسس النفسية للنمو ، من الطفولة إلى الشيخوخة — الطبعة الرابعة — دار الفكر العربى — ١٩٧٥ .

٨٠ — فيليب هـ . فينكس : التربية والصالح العام — ترجمة السيد محمد العزاوى ، والدكتور يوسف خليل — مراجعة محمد سليمان شعلان — تقديم السيد يوسف — الجمهورية العربية المتحدة — وزارة التربية والتعليم — ١٩٦٥ .

٨١ — فيليب هـ . فينكس : فلسفة التربية — ترجمة وتقديم الدكتور محمد لبيب النجى — دار النهضة العربية — ١٩٦٥ .

٨٢ — قرآن كريم .

٨٣ — كلنتون هارتلى جراتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخى في تعلم الراشدين — ترجمة عثمان نوبه — تقديم صلاح دسوقي — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٢ .

٨٤ - مجموعة رسائل العلامة المجاهد، الشيخ محمد الحامد - الطبعة الأولى - مكتبة الدعوة بحماة - سورية - شوال ١٣٧٥ هـ .

٨٥ - الإمام محمد أبو زهرة : تنظيم الإسلام للمجتمع - دار الفكر العربي - ١٩٧٥ .

٨٦ - الإمام محمد أبو زهرة : في المجتمع الإسلامي - دار الفكر العربي (بدون تاريخ) .

٨٧ - الأستاذ الشيخ محمد أبو زهرة : محاضرات في النصرانية (تبحث الأدوار التي مرت بها عقائد النصارى ، وفي كتبهم ، وفي مجامعهم المقدسة و فرقهم) - الطبعة الرابعة - دار الفكر العربي - ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م .

٨٨ - محمد أسد : الإسلام على مفترق الطرق - من سلسلة (صوت الحق) - تصدرها الجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة - دار الجهاد ودار الاعتصام (بدون تاريخ) .

٨٩ - الدكتور محمد البهي : الإسلام في حياة المسلم - الطبعة الخامسة - مكتبة وهبة - رجب ١٣٩٧ هـ - يونيو ١٩٧٧ م .

٩٠ - محمد الحسنى : الإسلام الممتحن - تقديم المفكر الإسلامي الكبير ، أبو الحسن الندوى - الطبعة الأولى - المختار الإسلامي ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

٩١ - محمد جلال كشك : الغزو الفكري - من سلسلة (مفاهيم إسلامية) - الطبعة الثانية - الدار القومية ، للطباعة والنشر بالقاهرة - مارس ١٩٦٦ .

٩٢ - محمد شديد : منهج القرآن في التربية - مكتبة الآداب ومطبعها
باجماميز (بدون تاريخ) .

٩٣ - محمد عبد الله السمان : التربية في القرآن - رقم (١) من سلسلة
(رسائل الفكرة الإسلامية) - الطبعة الخامسة - دار الاعتصام -
١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

٩٤ - دكتور محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القرآن، دراسة
مقارنة للأخلاق النظرية في القرآن - تعريب وتحقيق وتعليق : دكتور
عبد الصبور شاهين - مراجعة الدكتور السيد محمد بدوى - مؤسسة الرسالة
ودار البحوث العلمية - ١٩٧٤ .

٩٥ - الدكتور محمد عزيز الحبابي : الشخصية الإسلامية - من (مكتبة
الدراسات الفلسفية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٩ .

٩٦ - الدكتور محمد عزيز الحبابي : من الحريات إلى التحرر - من
(مكتبة الدراسات الفلسفية) - دار المعارف بمصر - ١٩٧٢ .

٩٧ - محمد علم الدين : التربية الجنسية ، بين الواقع وعلم النفس
والدين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٠ .

٩٨ - محمد فاضل الجالى : دعوة إلى الإسلام (رسائل من والد فى
السجن إلى ولده) - الطبعة الأولى - منشورات دار الكتاب اللبناني ،
للطباعة والنشر - بيروت - ١٩٦٣ .

٩٩ - محمد قاسم ، وحسين حسنى : تاريخ أوروبا الحديثة ، من عهد
النهضة الأوروبية ، إلى نهاية عهد الثورة الفرنسية و نابليون - المطبعة الأميرية
بيولاقي - القاهرة - ١٩٣٤ .

١٠٠ - محمد قطب : شبهات حول الإسلام - الطبعة العاشرة -
دار الشروق - ١٣٩٧ هـ - ١٩٧٧ م .

١٠١ - محمد قطب : قبسات من الرسول - الطبعة الثانية - دار
الشروق (بدون تاريخ) .

١٠٢ - محمد محمد عبد اللطيف ، ابن الخطيب ، صاحب الفرقان :
أوضح التفاسير - الطبعة الخامسة - المكتبة التجارية الكبرى - شعبان ١٣٧٥ هـ -
مارس ١٩٥٦ م .

١٠٣ - محمد مظهر الدين صديقي : ما هو الإسلام - رقم (٢) من
سلسلة (نحو وعي إسلامي) - المختار الإسلامي - ١٣٩٨ هـ - ١٩٧٨ م .

١٠٤ - الدكتور مصطفى الرافعي : الإسلام ومشكلات العصر -
الطبعة الأولى - دار الكتاب اللبناني - بيروت - ١٩٧٢ .

١٠٥ - الدكتور مصطفى السباعي : اشتراكية الإسلام - دار ومطابع
الشعب - ١٩٦٢ .

١٠٦ - د . مصطفى كمال وصفي : والفكرة الأخلاقية ، بين القانون
والشريعة الإسلامية ، - المسلم المعاصر - فصلية فكرية ، تعالج شؤون
الحياة المعاصرة ، في ضوء الشريعة الإسلامية - العدد العاشر - أبريل -
مايو - يونيو ١٩٧٧ .

١٠٧ - معارج القدس ، في مدارج معرفة النفس - تأليف حجة
الإسلام ، أبي حامد محمد بن محمد الغزالي - الطبعة الثانية - منشورات
دار الأفاق الجديدة - بيروت - ١٩٧٥ .

١٠٨ — ميرزا محمد حسين : الإسلام وتوازن المجتمع - ترجمة فتحى عثمان - رقم (٣٥) من (سلسلة الثقافة الإسلامية) - دار الثقافة العربية للطباعة - ذو القعدة ١٣٨١ هـ - مايو ١٩٦٢ م .

١٠٩ — وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل على إلى الإيمان - ترجمة ظفر الإسلام خان - مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين - الطبعة الخامسة - المختار الإسلامى - ١٩٧٤ .

١١٠ — وحيد الدين خان : المسلمون ، بين الماضى والحاضر والمستقبل - ترجمة ظفر الإسلام خان - مراجعة د . عبد الحليم عويس - الطبعة العربية الأولى - المختار الإسلامى ، للطباعة والنشر والتوزيع - ١٩٧٨ .

١١١ — الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، فى العصور القديمة ، دراسة تاريخية مقارنة - دراسات فى التربية - دار المعارف بمصر - ١٩٦١ .

١١٢ — الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : الثقافة والتربية ، فى العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة - دراسات فى التربية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .

١١٣ — الدكتور وهيب إبراهيم سمعان : دراسات فى التربية المقارنة - الطبعة الأولى - مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٥٨ .

١١٤ — الدكتور يوسف القرضاوى : الخصائص العامة للإسلام - الطبعة الأولى - مكتبة وهبة - رمضان ١٣٩٧ هـ - أغسطس ١٩٧٧ م .

- 1—ALL, ABDULLAH YUSUF : The Holy Ouran, Text, Translation and Commentary, Volume One; Hafner Publishing Company, New-York, U. S. A., 1946.
- 2—BUTTS, R. FREEMAN : A Cultural History of Western Education, Its Social and Intellectual Foundations; Second Edition, Mc Graw - Hill Company, New-York, 1955.
- 3—COOPER, DAN H. : The Administration of Schools for Better Living, Proceedings of the Co-operative Conference for Administrative Officers of Public and Private Schools; Northwestern University, University of Chicago, 1948, Vol. XI, The University of Chicago Press, Chicago, Illinois
- 4—CURTIS, JACK H. : Social Psychology; Mc Graw-Hill Book Company, Inc., New-York, 1960.
- 5—DEWEY, JOHN : Democracy and Education, An Introduction to the Philosophy of Education; The Macmillan Company, New-York, 1916.
- 6—GOODELL, WILLYSTINE : A History of the Family, as a Social and Educational Institution; The Macmillan Company, New-York, 1923.
- 7—KROEBER, A. L. : Anthropology (Race, Language, Culture, Psychology, Prehistory) ; Revised Edition, Harcourt, Brace and Company, Inc., 1948.
- 8—GUEST, GOERGE : The March of Civilization; G. Bell and Sons, Ltd., 1951.
- 9—MODAWI, ALI KHALID : A Theoretical Basis for Islamic Education; Thesis Submitted to the University of Wales, in Candidature for the Degree of Philosophiae Doctor, April 1977.
- 10—RADWAN, ABU AL-FUTOUH AHMAD : Old and New Forces in Egyptian Education, Proposals for the Re-construction of the Program of Egyptian Education, in the Light of Recent Cultural Trends, Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University, New-York, 1951.
- 11—THE CONCISE OXFORD DICTIONARY, of Current English, Edited by : H. W. FOWLER and F. G. FOWLER, based on : the Oxford Dictionary; Fourth Edition, Revised by : Mc INTOSH, Oxford, at the Clarendon Press, 1951.
- 12—THUT, I. N. : The Story of Education, Philosophical and Historical Foundation; Mc Graw-Hill Company, Inc., New-York, 1957.

للمؤلف

اولا : من كتب التربية :

- ١ - في التربية المقارنة - عالم الكتب - ١٩٧٤ (مع الدكتور نازلي صالح) .
- ٢ - الايديولوجيا والتربية ، مدخل لعراسة التربية المقارنة - دار الفكر العربي - الطبعة الاولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٨ ، والطبعة الثالثة ١٩٨٠ .
- ٣ - نحو فلسفة عربية للتربية - دار الفكر العربي (مع الدكتور عبد الغنى النورى) - الطبعة الاولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٧٩ .
- ٤ - في التربية الاسلامية - دار الفكر العربي - ١٩٧٧ .
- ٥ - في التربية المعاصرة - دار الفكر العربي - ١٩٧٧ (مع الدكتور ابراهيم عصمت مطاوع) .
- ٦ - دراسة مقارنة لتاريخ التربية - دار الفكر العربي - ١٩٧٨ .
- ٧ - ادارة التربية وتطبيقاتها المعاصرة - دار الفكر العربي - ١٩٧٨ .
- ٨ - البحث في التربية - دار الفكر العربي - ١٩٧٩ .
- ٩ - التربية ومشكلات المجتمع - دار الفكر العربي - ١٩٨٠ .

ثانياً: من كتب سلسلة (الإسلام وتحديات العصر)

(وتصدرها كلها : دار الفكر العربي)

١ - العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة - الطبعة الأولى ١٩٧٦ ، والطبعة الثانية ١٩٨٠ .

٢ - الله ، والإنسان المعاصر - الطبعة الأولى ١٩٧٧ ، والطبعة الثانية ١٩٨٠ .

٣ - الإسلام والكون - مايو ١٩٧٧ .

٤ - الإنسان في الإسلام ، والإنسان المعاصر - يناير ١٩٧٨ .

٥ - اليوم الآخر ، والحياة المعاصرة - يونيو ١٩٧٨ .

٦ - أنبياء الله ، والحياة المعاصرة - سبتمبر ١٩٧٨ .

٧ - قضية الحرية ، وقضايا أخرى - يناير ١٩٧٩ .

٨ - الأسرة المسلمة ، والأسرة المعاصرة - يونيو ١٩٧٩ .

٩ - الملامح العامة ، للمجتمع الإسلامي - فبراير ١٩٨٠ .

الكتاب التالي من السلسلة :

ديناميات المجتمع الإسلامي

يصدر في منتصف هذا العام بإذن الله .

ورد ص ٢ ما يلي :

الطبعة الأولى
فبراير ١٩٧٩

والصحيح :

الطبعة الأولى
فبراير ١٩٨٠

رقم الابداع ٣١١٦ / ١٩٨٠

مطبعة الاستقلال الكبرى
٨ شارع نجيب الريحاني - تلفون ٧٤٤:٧٦

في هذا الكتاب

وفي مثل هذا الجو ، الذي تتوفر فيه للإنسان ، كافة ضمانات الحرية والحياة ، وتوفر له فيه ، كل سبيل الاحساس بالأمن والطمينة ، على يومه وغده ، وعلى نفسه وآله ، وعلى فكره وعقيدته ، حتى ولو كان من غير المسلمين .. لا يكون هناك مكان لغير (النظافة) ، في قلوب الجميع ، حتى ولو لم يكونوا مسلمين ، أو لم يكونوا مؤمنين .

ذلك أن الانسان ، يحب أن (يتحدر) على المجتمع ، عندما يحس بأن حريته فيه مهددة ، أو بأن حقوقه فيه انتهكة ، مهما كانت (الاجراءات) التي تتبع ، عنيفة ، متى وجد فرصة لهذا التمرد .

ذلك أنه مهما بلغ عنف الرقابة ، فإنها لا يمكن أن تكون في كل وقت ، وفي كل مكان ، فعين الرقيب عادة ما تغفل .

أما عندما يحس الانسان بالأمن على نفسه ، وبحماية حقوقه ، فإنه يسهر على حماية النظام ، مهما كان مخالفا له ، لأنه يحس بأن هذا النظام ذاته ، هو الذي وفر له ، ما يتمتع به من حقوق وحریات ... مصونة .

ومن ثم تكون نظافة المجتمع المسلم ، نابعة من ضمير الانسان المسلم ، مصونة بالقانون ، الذي يحكم هذا المجتمع ، ومصونة أيضا ، بما يوفره هذا القانون ، أن يعيشون في ظله ، من أمن وطمأنينة ، لا تنمو في ظلها ، الا الفضيلة والنظافة والطهر ، ولا يكون فيهما مكان للرذيلة ، ولخبث الطوية ، وسوء النية .

الكتاب التالي من السلسلة :

ديناميات المجتمع الاسلامي

يصدر في منتصف هذا العام ، بإذن الله

الشن : ١٢٠ قرسا .

0528257

